

لمعة الانوار عقائد الابرار

مؤلف

علامہ حسین بخش جاڑا علی اللہ مقامہ

اشاعت اول ————— جون ۱۹۹۲ء

اشاعت دوم ————— نومبر ۱۹۸۰ء

مقام اشاعت ————— مکتبہ انوار النجف دریانان

مطبع ————— شنائی پریس سرگودھا

کتابت ————— محمد شفیق سرگودھا

قیمت —————

اشاعت سوم ————— نومبر ۱۹۹۲ء

ناشر: حکیم محمد باقر جاڑا

مکتبہ انوار النجف دریانان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(مَقُولٌ بِحَسْبِ الْكَافِرِ)

شیعان آل محمد کے لئے نادونایاب تحفہ

مُعْذَرَةُ الْإِنْوَارِ فِي عَقَائِدِ الْأَبْرَارِ

مصنف
حجت الاسلام والسلمین علامہ حسین بخش صاحب مجتہد العصر مصنف تفسیر الزوار النجف

ناشر
کتابہ الزوار النجف دریا خان ضلع جھک
پتہ

فہرست

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۷	معرفت خداوندی	۲۶	آپ کا حلقہ درسِ تدریس	۷	دعائے نیابت
۶۸	مبدأ اول کی تلاش	۲۷	آپ کے تلامذہ	۸	پیشِ لفظ
	پہلا باب - مبدأ اول	۲۸	اپنی سرگزشت	۹	دورِ حاضر میں مذہب کے دو آب
۷۰	حضرت حق سبحانہ کی تلاش	۲۹	حسنِ ظن	۱۱	شیعہ قوم کی زبوں حالی
	فطری تحریک، لوگوں کی تحصیل	۳۰	وفاتِ حضرت آیات	۱۲	میدانِ مذہب
۷۱	معرفت میں اقسام	۳۱	غلامتہ الکلام	۱۳	ضرورتِ نبی و رسول
۷۲	اثباتِ وجودِ باری سبحانہ	۳۲	وثنیانِ دین کا دین سے آزادی	۱۴	تبیہِ فکر
۷۳	زمین پر زندگی	۳۳	اور اس کے مسلکِ اثرات	۱۵	مصلحت اور منہر
۷۴	غلامہ بیٹ	۳۴	قوم کا علمائے صالحین پر باؤ	۱۶	روحِ خدائی کا مقتدر، غریب
۷۵	دوسرا باب - توحیدِ باری	۳۵	حجرت اور علومِ معینہ کی ضرورت	۱۷	علمائے اعلام کا مقام
۷۶	تعدد کی نفی	۳۶	مقدمہ کتاب - ضرورتِ دین	۱۸	علم و عمل میں مطابقت
۷۷	آسان دلیل	۳۷	شرفِ انسانی	۱۹	دین کے صحابہ اور اس کی
	عقیدہ تفریقِ عقیدہ توحید کے	۳۸	اصولِ اسلام	۲۰	حالتِ زار
۷۸	مسانی ہے۔	۳۹	ایمان کی حقیقت	۲۱	اندھیر گروی کی مد
۷۹	نظامِ تکوین اور نظامِ تشریع	۴۰	علامہ ایمان	۲۲	علم کی عظمت
۸۰	نظامِ تشریع میں تفریق	۴۱	نماز کا مقام	۲۳	مسئلہ تنقید کی درمست
	انسان کا وجود پسے عالمِ تکوین	۴۲	عقل و رسول باطنی ہے	۲۴	بیاری اور اس کا علم
۸۱	کا غلام ہے	۴۳	عقل کے مراتب	۲۵	افسوسناک صورتِ حال
۸۲	اسبابِ عقل	۴۴	علم و عمل کا توفیق و تعاون	۲۶	علمائے ملت کی پیشِ پیشِ باخود
۸۳	تشریحی نظامِ انصاف ہے	۴۵	یقین و معرفت کے مراتب	۲۷	کا اعتراف
۸۴	حجرت و نصیبت	۴۶	عقل کے فرائض	۲۸	استادِ نظامِ اسلامیہ محمد انور

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۶	پیری و میری	۱۲۵	اللہ کی کہنہ ذات کا علم نام کی ہے	۹۵	آن محمد کا فرشتہ پر بیاس
۱۵۷	تاہل خطیب	۱۲۶	خدا کا جسم پرنا باطل ہے	۹۶	نورین کے عشق آتش کی
۱۵۸	کھدیا علی مد	۱۲۹	دل کا بیان	۹۷	فرشتات
۱۵۹	عائزہ و ناظر کا عقیدہ	۱۳۰	دل علی	۹۸	اللہ کون ہے؟
۱۶۰	علم غیب	۱۳۱	اصل دل	۹۹	مشرکین کی نشانیاں
۱۶۱	پانچواں باب - نبوت کا بیان	۱۳۲	حق و نسب میں دل کا میزان	۱۰۰	اللہ کے فعل
۱۶۲	نبوت لطف ہے	۱۳۳	حق و نسب میں دل کا میزان	۱۰۱	انعام حجت
۱۶۳	اشتریت اور سرسایہ داری	۱۳۴	مشرک ملی و شرک خفی	۱۰۲	انبیاء کی دعوت
۱۶۴	نبی کی ضرورت فطری و لغوی	۱۳۵	تقریب کی حقیقت	۱۰۳	غور و نظر میں کفر ہے
۱۶۵	وحی کے مسئلہ عقیدہ	۱۳۶	حق و نسب میں دل کا میزان	۱۰۴	آثار و حید
۱۶۶	اللہ کا حکم کرنا	۱۳۷	دل احتیادی	۱۰۵	رہائی کی گرفتاری اور اس کے
۱۶۷	کلام کی حقیقت	۱۳۸	ترک دل کے معجزات	۱۰۶	آفاقے
۱۶۸	ادبام اور دوسرے میں فرق	۱۳۹	اشعری عقیدہ میں حسن و قبح	۱۰۷	خجیات کامل
۱۶۹	نزدل ملک و برتقت غیب	۱۴۰	ک نفی	۱۰۸	مقام حبیبیت
۱۷۰	تقدیر و اختیار	۱۴۱	انفال کا حسن و قبح عقلی ہے	۱۰۹	فرقہ خویش
۱۷۱	نبی و رسول میں فرق	۱۴۲	عقل کا اثبات	۱۱۰	تیسرا باب
۱۷۲	عصمت اختیار	۱۴۳	اشعری متکبر کے فطری	۱۱۱	صنائع خیر و نیکو کا بیان
۱۷۳	کتاب مساویہ	۱۴۴	اسلامی و اہل عقل کے مطالب ہیں	۱۱۲	صفات شریعہ و طبیعہ
۱۷۴	انبیاء کی صداقت کا معیار	۱۴۵	اشعری عقیدہ میں فطری کی بنیاد	۱۱۳	صفات حسن ذات ہیں
۱۷۵	سبحر اور عباد میں فرق	۱۴۶	اشعری عقیدہ میں فطری کی بنیاد	۱۱۴	دعا مانگنے کا طریقہ
۱۷۶	سبحر و عقلی فطری یا عقل	۱۴۷	شعبہ جبر کا بطلان	۱۱۵	قدر و نیاز
۱۷۷	مقدم ہے	۱۴۸	تقریب کی کا بطلان	۱۱۶	غلامیہ القول
۱۷۸	خارق عادت کی صداقت	۱۴۹	تقدیر و تقدیر کا عقیدہ	۱۱۷	توسیع ذات
۱۷۹	انفال کا حکم کی طرف فطرت	۱۵۰	نبی و رسول کا انداز	۱۱۸	ترجید و حقائق

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۷۹	آیت تینہ	۲۳۵	عرش اعظم و کرسی	۱۹۱	حضرت یحییٰ کی ولادت معجزہ تھی
۲۷۸	آیت استقامت	۲۳۰	افکار کا معنی	۱۹۲	معجزہ کی حقیقت
۵	آیت تشد	۲۲۹	روح و قلم	۱۹۲	معجزہ کی ضرورت
۲۷۹	آیت تائید	۲۲۰	کعبۃ البیت معمرہ	۱۹۵	معجزہ قرآن نام معجزہ است
۵	آیت تسلیم	۲۲۲	آیات یتیات	۱۹۶	حضرت یحییٰ کے متعلق عقیدہ
۲۸۰	خلافت بلا فصل از فضلہ احادیث	۲۲۳	حرم کی زمین	۱۹۷	حضرت سید الانبیاء
۲۸۰	حدیث نزول سورہ براقہ	۲۲۵	سجدہ کو قہ	۱۹۸	ختم نبوت کا عقیدہ
۲۸۲	حدیث منزلت	۲۲۶	زمین کر با	۲۰۲	انبیاء و انکس سے افضل ہیں
۵	حدیث ایان	۲۲۸	داد کا سکھ و داد کی برہوت	۲۰۵	حصہ دوم
۵	حدیث جنت	۵	بیت المقدس	۲۰۶	چھاب اب - سلسلہ مہمہ شجر
۲۸۲	حدیث طیر	۲۵۱	امامت کا منصوص ہونا	۲۰۷	حضرت کی خصوصیات
۵	حدیث حق		محمد و آل محمد تمام کائنات سے	۲۰۸	حضرت کی ہشت
۵	حدیث ثقلین	۲۵۲	افضل ہیں	۲۱۱	خلقت نوری
۲۸۲	حدیث شہ طیر	۵	حضرت علی کا تمام	۲۱۳	احادیث نور کی وضاحت
۵	حدیث جمع کلمات	۲۶۳	آئمہ طہرین کے متعلق عقیدہ	۲۱۴	افراط و تفریط
۵	حدیث سورج	۲۶۴	قرآن و آئمہ اہلبیت	۲۱۵	وہابی فرقہ اور ختم نبوت
۲۸۶	حدیث نور	۲۶۶	ولاہی خلافت بلا فصل از قرآن	۲۱۷	نور و بشر
۲۸۷	باقی آئمہ پر نفی	۵	آیت مباہلہ	۲۱۸	آپائے نبی کا سکھ
۵	بارہ ظہار والی حدیث پر بحث	۲۶۷	آیت ولایت	۲۲۰	حضرت ام خطاب کا بیان
۲۹۰	ادعائے آئمہ	۲۶۹	آیت تبلیغ	۲۲۳	سورج جہانی کا عقیدہ
۵	صفت عصمت	۲۷۲	آیت اطاعت	۲۲۵	قرآن مجید کے متعلق عقیدہ
۲۹۱	صفت علم	۲۷۴	آیت تعلیم	۲۲۹	نزول قرآن
۲۹۲	فہم الزام کا جواب	۲۷۵	آیت تقری	۲۳۰	فاکھ پایان
۲۹۵	فرقہ و ابلی کی تردید	۵	آیت صلوة	۲۳۲	میزن کے متعلق عقیدہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۸	مرنے والے کیلئے اعمال	۲۳۹	حضرت علی اکبر	۲۹۰	صفت عبادت
۲۹۰	زیارت قبور ائمہ	۲۴۰	مسند با	۲۹۰	ابن تیمیہ کے مکتوب کا جواب
۲۹۱	عزاداری	۲۴۱	قصائے قوم و غیر قوم	۲۹۲	صفت علم و عمل
۲۹۲	ماتم و سینہ زنی	۲۴۲	تقیہ	۲۹۳	صفت تسلیم و رضا
۲۹۳	درسوں باب (قیامت کا اثبات)	۲۴۵	عبد مہدیان	۲۹۵	معجزہ و کرامت
۲۹۵	نفع صوم	۲۴۸	مہدیان بروت	۲۹۷	زمین خدا کی جنت خدا سے خالی
۲۹۷	حقبات عشر	۲۵۱	مسند اولاد و آدم	۲۹۷	بشر و سکتی
۲۹۸	حساب قیامت	۲۵۲	رجعت کا عقیدہ	۲۹۹	قرآن مجید مہدی
۳۰۰	میزان حق ہے	۲۵۲	تلاش کا عقیدہ	۳۱۱	ہدی کا آمد پر اٹھنا ہے
۳۰۱	دعا و دعاء و عدل	۳۵۱	مرشد فی دلفری	۳۱۳	فرد میں تعلیم
۳۰۲	حیث اعمال عدل کے معانی ہیں	۳۵۱	مرشد کا بیان	۳۱۹	آنحضور باب
۳۰۵	شناخت کا عقیدہ	۳۹۰	روح کی حقیقت	۳۱۹	حکم امام کے سامنے تسلیم
۳۰۶	علی تقیم جنت و نار ہے	۳۶۲	فلسفہ موت و حیات	۳۱۹	اقبات آئینہ کے متعلق عقیدہ
۳۰۸	حدیث و سید	۳۶۵	کار کا موت	۳۱۹	برگزیدہ خواتین
۳۰۹	مقام مجرور و زرار المجرور	۳۶۶	موت کی موت	۳۱۹	باب آسیہ بنت مزاحم
۳۱۱	پل مراد کے متعلق عقیدہ	۳۶۸	قبر میں سوال و جواب	۳۱۹	جناب علیہ بنت عمران
۳۱۲	اعراف کے متعلق عقیدہ	۳۶۹	جسم جبرائیل کے بعد روح کا مقام	۳۲۱	جناب خدیجہ بنت خویلد
۳۱۳	روضہ کوثر کے متعلق عقیدہ	۳۷۱	گمان کبریہ	۳۲۲	جناب خازن جنت
۳۱۴	جنت و دوزخ کے متعلق عقیدہ	۳۷۲	کتابت اعمال اور قیوم	۳۲۲	جناب زینب سلام اللہ علیہا
۳۱۵	جنت کی تعریف	۳۷۳	مرنے کے بعد کی	۳۲۲	صحابہ نبی کے متعلق عقیدہ
۳۱۶	دوزخ کا تعارف	۳۷۶	صدقہ جاہد کی چار قسمیں	۳۲۲	آل رسول سے سلوک
۳۱۷	جنت کے دروازے	۳۸۰	جامعہ علمیہ باب الفہم کا تعارف	۳۲۳	صحابہ امام حسین
۳۱۸	الواب جہنم	۳۸۱	تعلیف و تالیف	۳۲۳	صحابہ کے متعلق عقیدہ
۳۱۹	علامہ سید	۳۸۲	حق و قدر میں	۳۲۵	عقائد صدق سے مزید بات
۳۲۰	اجازت	۳۸۵	فہم تقریر و تبلیغ	۳۲۸	حضرت ابوالفضل العباس

پیش لفظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى
اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ - آمَنَّا بَعْدَ

اس قدر پر آشوب میں بسبب کہ روز افزوں لادینی رجحان ہمہ گیر اتباع خواہش نفس کاغذین
بن کے بڑی سے بڑی چٹان کو پستے آہ میں جتنے نہیں دیتا۔ کسی دینی خدمت کی طرف حثان
توجہ نہ دیتا۔ ایک ایسا مہر ہے جو کسی صورت میں عزم کی طرف سے قابلِ وار نہیں قرار پا سکتا۔
لیکن بادِ مہر اس کے یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
اب جبکہ دین کا فراگردن سے آئندہ پھینکنے کے لئے جہاں سے جہاں سے قرار ہے۔ دین کا عزم بند کرنے
والے ہر مٹا کر دنا جائز مستحکم کو نشانہ بنی۔ دین اور اس کی قیامات کو قطع پارینہ کھینے والوں کی بہت
سے جہاں کے لئے ہر مطلب و ایس کے اٹھنے پر کوئی پابندی نہیں اور اہل عزم کو حق کہنے میں تردد
ازان نہا۔ جذبات کی زد میں بیٹھنے والے عزم کے آئندہ میں ترقی ہے وہ جس عالم کو چاہیں یہ بیان
کہہ دیں جتنا نچر وہ ہر وقت قیود دین سے آزادی کی خاطر علامتے اعلام کے عزم کی قبروں کو کھودنا
پشتے لئے آئندہ اٹھار سبھتے ہی۔ دین ملامت ہمارے لئے اپنی ضمیر کی آواز جہد کرنا اور عزم کو ہاتھ میں
شام دینا بہا و تعلیم ہے میں اگرچہ اپنی بے بقا حق کا احراز کرنا ہوں۔ تاہم تاکن ہے کہ سید۔ دین
میں غم و غنا شک کی طرف بہہ جانا اپنے لئے گمراہ کرنا۔ متاثرہ سبب میں کو وقتی تقاضوں کی وجہ سے
عمل پر ایک کہتے ہرے حق و میری اور آسان و سلیس راہ و ذہان میں پیش کر کے حق الاسکن اپنے
اور عائد شدہ فریضہ سے عہدہ بردار ہونے کی کوشش کرنا ہوں اور اس جہلا نافر کو بارگاہِ حضرت
حجت علیہ السلام کی فکر کر کے اللہ سے دعا لگتا ہوں کہ مومنین کو اس سے زیادہ سے زیادہ
مستفید ہونے کی مسادت شفقہ اور اس کو میرے لئے اور میرے اساتذہ و والدین کے لئے
مددگار قرار دے۔

حسین بن مجتبیٰ عفی عنہ
(مؤلف کتاب)

دورِ حاضر میں مذہب کے مصائب

کون ذی ہوش نہیں جانتا اور کس ذی شعور سے یہ بات مخفی ہے کہ دشمنانِ اسلام ہمیشہ ہمیں چھپ کر اور کبھی کھل کر ہر آن دلوں میں اپنی پوری جدوجہد اور انتہائی تنگ و دور سے ہم اسلام کے لئے خطرناک اور مہلک ترین حربے استعمال کرتے رہے اور اس کو نشانے لگاتے اس کی خوشنامت کو مٹانے کے لئے اور اس کے پاکیزہ چہرہ کو داغدار کرنے کے لئے کیا کیا تدبیریں اور کون کون سے جنگوں سے بردہ لے کر لاتے رہے۔ حتیٰ کہ اقوامِ عالم کی نگاہوں میں اسلام اور مشرق کا عزائم انکار و انکار کی آماجگاہ بن گیا اور اسلام دشمن ذہنیت کی گد و کاوش کا اخصار جگہ اس کی گردش فکر کا بھی ایک سلسلہ نمودار بن کر رہ گیا اور ان کی ماک خواہش اور نتیجہ کوشش صرف یہ ہے کہ اسلام پر فوج ماحصل ہو اور مغربہستی سے اس کے اثرات کا پوری طرح تعلق ہو جائے تمام سیاستیں ناگشتیں زیبائشیں کرائشیں ترقیاں عیاریاں عیاشیاں جلد سازیاں اور نکالازیاں صرف اسلام کے طائر قدسی کو اپنی مضبوط گرفت میں لانے کے خوشگاہ اور دربارِ جلال میں تاکہ رُوحِ اسلام کو اسلامی ڈھانچے سے الگ کر دیا جائے اور لا دینیت کو اس مقدس ڈھانچے کی رُوح رواں قرار دیا جائے اور اس کا نام رکھ لیا انسان کی فطری آزادی۔ پس اس مقصد کے حصول کے لئے مکر و فریب و حرکت و فتنہ جبر و تشدد اور استبداد و ظلم بلکہ ہر ممکن حربہ کو معنی استعمال میں لایا گیا۔ اقلام کی ردائی۔ مقررین کی زور بانی مباح و منہلت کی زبردست کتابوں کی بھرمار اخبارات و رسائل میں نشر و اشاعت کا سبہ پایاں سلسلہ مال و دولت کا طمع حسن عشرت کا لالچ کبھی تعصب کبھی نفرت کبھی اظہارِ غلو کبھی اعدامِ غلوں طریقہ مستند و طرق و رسائل حتیٰ کہ ردائی ترقی مذہبی فوجیں اور ان کے ساتھ ساتھ ظاہری طاقتیں برقی، بھری اور فضائی سروریں نیز اسبابِ تہرہ و غلبہ سلطنت کی دعوتیں سازشیں، انجمنیں کانفرنسیں متبیین دوستیاں نزہتیں سہلی انگاریاں غیر خوبیاں اور رد و اوریایں غرضیکہ ہر ناگوں فدا شدہ کو بردہ لے کر لایا جا رہا ہے اور اس کا نام ہے آج کل کی کامیاب سیاست اور اس سبب ہاؤسز و شور و شغف اور میلی و طاقت کی گردش صرف ایک نقطہ کے گرد ہے اور ان سبب مدارات کا محور صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے اور مسلمان کو ہلاک و لے روہ اسلام سے خالی ہو کر لا دینیت کی زندگی

کو انسانیت کا کمال سمجھتے رہیں تاکہ اپنی مشرق کی انفرادی حیثیت اور بنیادی حالت منہج ہو کر
 رہ جائے اور مسلمان ہمیشہ کے لئے اپنی طرف کے ہاتھ میں ایک کھٹونا اور آکر لکھن کر غلامانہ ذہنیت
 کو اپنا حق آزادی کہتے ہوئے اتراتے رہیں۔ پس اس طرح وہ اسلام دشمنی کی دونوں میں سگتی پڑی
 ہوش غضب کو اسلام حقیقی کے خون سے ٹھنڈا کرنے کے درپے ہیں۔ یقیناً سمجھئے کہ اہل اسلام
 کی تعلیمات اسلامیہ سے نفرت و بغاوت اسی قسم کی ناپاک کوششوں اور سازشوں کے نتیجہ
 میں ہے جس کا آج کل اسلام کے دعویدار ظاہر و باطنی اور قول و عمل میں اسلام سے برسر پیکار
 ہیں پانچہ خود مسلمان اپنی شکل و صورت میں بغیر اسلامی رنگ اور اپنی سیرت و کردار میں بغیر اسلامی
 فضا میں اپنا تے ہوئے شرماتے نہیں بلکہ اتراتے ہیں اور عملی طور پر اسلامی بنیادوں کو کمر در کرنے
 اور اس کے روشن خالوں کو بچانے کے درپے نظر آتے ہیں۔ یہ مصیبت بلکہ متعدی مرض
 ہے گیر سیرت کرتی جا رہی ہے اور یہ ایسی پڑھنے سے کہ بغیر رتبہ ربانی اور امداد فیہی کے نہ تو
 اس کی جھلک اور جگہ منع افواج کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے اور نہ اس سے روگردانی کر کے نجات
 حاصل کی جاسکتی ہے یقیناً ہائے کہ مغربیت کی روج نے دہود مشرق بلکہ پورے عالم اسلام
 میں سیرت کر کے شور شرارت احساس غیرت اور روج حیت کو پڑی طرح ان سے سلب
 کر لیا ہے جس کے نتیجہ میں خود اہل اسلام اسلامی شعار کا تقاضا اڑاتے اور دین داسے دینی تعلیمات
 سے ہی چرتے نظر آتے ہیں اور اپنی کتاب (فرکان) کا جھجکا مذاق اڑاتے ہوئے اسے فرود
 خیالات کا مجرم سمجھتے ہیں۔ مغربی سیاست کی روح اور اس کی ظاہری رنگینوں نے اہل اسلام
 کی عقل و اذہان کو اس طرح مغلوب و مسحور بلکہ ایسا اندھا مار دیا ہے کہ مغربیت زدہ مسلمان
 اگر تباہ خیال کا مرتفع طے تو وہ اپنے تئیں حمایت دین اور نفرت اسلام کا دیوانہ ظاہر کرے گا
 جب وہ اپنے جذبات اسلامی کا اظہار کرے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کی رنگ و بے میں اسلامی تعلیمات
 کا بہت گہرا اثر ہے لیکن جب آپ میدان عمل میں آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ سرے
 پر تنگ اسلام سے بالکل بیکار بلکہ تعلیمات اسلامیہ کا کھلا دشمن ہے اس کے خیالات مغربی نظریات
 کا آئینہ اس کی وضع و قطع مغربیت کی پیداوار میلان در جہان میں مغربیت کا اثر شکل ان جیسی ہاں
 ان جیسا گنڈا ان جیسی کردار ان جیسا محلی کہ ڈھونڈنے سے آپ کو اس میں ایک نشان تک نہ ملے
 گا اور اس کا پورا وجود مغربیت کا شعرو نگار نظر آئے گا و باطن کو تو صرف اللہ ہی پہنچ جاتا ہے
 اور یہ صرف کو رائے تقلید اور پھل مرکب کا ہی نتیجہ ہے جو دنیا ہی مرفعات۔ اور اس کے دل آئینہ

یونہی دن کو عداوت سنتے خبیث ہوتے ہیں اس کے احکام سے اور نصیحت و نصیحت اور نصیحت اور نصیحت
یہ زور فرما دیا کہ ان کے ہر روز باعد از نماز صلاحت سے پہلے کہ سب و انگوٹوں اکٹھے کر کے
جو یہ صاحب غمیہ انسان کے اس کو خون کے آفتور داتا ہے اور سابق کا مٹان میں رقت
کو پیش گوئی کی زبان سے سن کر مہریت رہ جاتا تھا آج کا مٹان ان دفعات سے دو بار
ہے جگہ خود اپنی نرکت و عداوت کا مرکب ہے بن سے اسلام سر پر بیان ہے درغاب
دور سابق کا مٹان جو کچھ سن کر برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اگر آج دیکھتا تو یقیناً ذرا غم سے اس کا
دل نہیں ہرجاتا یہ ہے وہ درد مند دل کی فریاد جو عاتق محمد حسین مرحوم آل کاشف مدی نے مقدمہ
دین و اسلام میں درج فرمائی ہے۔

یہاں تک تو اسلام کی عمومی مشیت کا رد تھا جس کی تعلیم
و باطنی عمل و عقیدہ کے لحاظ سے روز بروز مسیح ہوتی تھی

شیعہ قوم کی زہلوں حالی

جانتی ہے سچ پر چھڑا اسلام برائے نام ہی رو گیا ہے۔ البتہ دنیا کے گوشوں میں خداوند
بھی موجود ہیں جو باوجود نامساعد حالات کے اسلامی تعلیمات اور قرآنی فرمائشات کو بعد از امر مینے
سے نکالنے پر توجہ نہیں دیتے دل میں ایمان و یقین کی کشتی فروں کئے ہوئے مشکل و مصیبت کا سینہ
تیا کر رہا کرتے ہوئے اور ہر قسم کے طعن و تشنیع کو برداشت کرتے ہوئے محراب ربانہ کی دروازے
خداوندی کے ماتحت پڑا کر کے کا عہد کئے ہوئے ہیں جن کی ہر دست مالہ ہستی پر ہر دست
آراستہ ہے اور الہامی عذاب خداوندی سے محفوظ ہیں۔ میں اسلام کے بنی حریفی ہر دست سے آگے
رہتا ہوں اور نظریہ بیان کے وہ نکات پیش کرتا ہوں جو قطعات باطنی و حریفی کا لٹکے ہوئے ہیں
رستہ حریفی کو کھنسنے پر زبان کو بولنے پر اور انگوٹوں کو کاغذی میدان میں ڈالنے پر مجبور کرتا ہوں
جوں تک یہی معلومات کا تعلق ہے نابالہ حساب نہیں کہ یہ بات عقلی ہوگی کہ نہیں
طرح تمام عالم میں مسلمان قوم خبری طور پر گرفت اور ہستی کی طرف روز افزوں ہوئی ہے اسے ہی نسبت
سے مسلمان عالم میں شیعہ قوم اپنی مذہبی خصوصیات سے یکجا جی انتہا کرتے ہوئے روز
افزون رہتا ہے جس طرح عام مسلمان مغربیت کی پاشی میں سجدہ سے بجا رہا ہے اس کی
تشیعیت سے حریفی و فرما سکتا کہ اسی شیعہ مسلمان دنیاوی اور دینی امور میں بہرہ مند
سے متاثر ہو کر تمام امور و علوم شیعہ سے نائن جگہ جگہ پر احاطہ کرتا ہے۔ اب یہ شخص
سے ان میں یہ بات سناں شیعہ کہ مذہب کی نسبت وہ ہے جس میں نہ سہرا ہوں، فقہ

The image shows a page from an old manuscript with handwritten text in Arabic script. The text is arranged in approximately 20 horizontal lines. The ink is dark, and the paper appears aged and slightly discolored. There are some faint markings or stains on the page, particularly towards the bottom right.

کی میری تہذیب تھی جس میں ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔
 وہی بہت ہی قریبی تھی۔ ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔
 ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔ ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔
 ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔ ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔
 ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔ ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔
 ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔ ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔
 ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔ ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔
 ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔ ہر ایک کو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے ایک ہی جہان تھا۔

اور معاویہ کی فکر انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا روح و بدن کے امتزاج کے بعد
 کوئی اور مقام بھی ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کیا اس زندگی کا اس پر کچھ اثر ہو گا یا نہ ہو گا اور اگر ہو گا
 اور یقیناً ہرگز اس کا اثر اچھا ہونا چاہیے جس کی سعادت ابدیہ سے تعبیر کیا جائے اور بدی کا
 اثر بُرا ہونا چاہیے جسے شقاوت سے تعبیر کیا جائے پس سعادت ابدیہ کا نام اللہ کی زبان میں
 جنت ہے اور شقاوت کا نام جہنم ہے۔

بنابر اس انسان خدا بزرگ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ نیکی ہر وہ عمل ہے جو خالق حکیم مہربان فیض
 کے نشانے تخلیق کے موافق ہو اور اس کے قرب و رضا کی موجب ہو اور برائی ہر وہ عمل
 ہے جو خالق کے نشانے ایمان کے خلاف اور اس کی ناپاک عمل کا باعث ہو۔

پس خوشنودی خدا کے حاصل کرنے اور شرارت و اذیت
ضرورت نبی و رسول اپنے کے لئے انسان کو ضرورت ہے یہ ای کی جو

حقانہ حق کی یہ تعلیم تفہیم سے دے سکے اور اولاد و برائین سے ان کی برائی و اذیت کر سکے۔
 جو انسانوں میں کی طرح ہر دور کے انسان ہر دور میں ایک عقل سلیم و رعب مستقیم رکھنے والے
 ہو قابل قبول و تسلیم و تائید ہر دور میں اور دور سے ان کے مزاج، جبلت و حرور کی
 اور ضرورت تک جس پر ان کی واپس آج بہت کم اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہذا وہ خالق مہربان و مہربان
 نے ہر دور کی مصلحت کا اعتبار رکھتے ہیں۔ لہذا نبی و رسول ان دنوں مشنوں کا ہونا
 ہے یعنی مصلحت بیان میں جو وہ مناسب احوال میں ہو، مہربان فیض خالق حکیم مہربان انسانی ضروریوں
 کو جانتا ہے لہذا ان سے تعلیم اور حیرت انگیز انسان کی معاویہ کا بیان ہے انسانی و انسانی غلات

کے حصول حق کی فکر کا وہ خود بخود متلازم نہ فرماتا ہے اس نے اپنے دل کی طرف رجوع کرنے کے
پہلے نظر یہ مرحلہ خود ہی تجویز فرمادیا کہ اپنی جانب سے ایسے باہمی بیہودہ جو غرضات انسانی زندگی
میں لاق تھے اور عادت انہیں کو کمال پہنچنے کی دعوت دیتے تھے انہوں نے انہوں نے معاشی
و اقتصادی مسائل کے ساتھ ساتھ مذاہن آخرت کی غفلت کے اصول اور دستور بھی بتائے انہوں نے
مستشرقین اور متقدمین تمام طاہرین آسمان انداز میں بیان کئے تاکہ معزق اللہ اور معزق العباد میں
انسان متصفانہ زندگی گزار کر اپنے خالق کی خوشنودی کا پروا حاصل کر کے سعادت ابدیہ حاصل
کر سکے اور مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو۔ پس اللہ خالق حکیم نے اپنے نبیاء کو ہر درمغزوں
سے فزیز کر دیا کہ اصول دین کو بیان واضح سے منظر اسکیں اور برکت ضرورت معبود سے ہی
ان کو اپنے مسلک کا تائید کر سکیں۔

مبدأ و معاد کے یقین کے بعد انسان کو نبی کی ضرورت اور اس کی عدم موجودگی میں اس
کے دھوکے کی ضرورت کا یقین لازمی ہے اور یہی عقائد ہیں جن کو اسلام کی بنیادی اور اساسی حقیقت
حاصل ہے اور انہیں اصول دین کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی عقائد سب جزوی
حقیقت رکھتے ہیں جو انہی عقائد کی فروغ ہیں۔

نتیجہ فکر یہ عقائد اسلامیہ نجات دہندہ اور نجات افروزی کے ایسے پائیدار اصول ہیں۔
کہ دل و دماغ کا ان کو قبول کر لینا، شرف انسانی کے حصول کا مؤثر ترین ذریعہ
ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام پر جس قدر مصائب آئے اس کی واحد وجہ صرف یہ ہے
کہ اہل اسلام کے غلو سے یہ رنگ مٹ گیا اور ان کے عقول ان تناقض سے نا آشنا نہ
ہیں مسلمانوں کی تمام تر کمزوریوں کا واحد سبب ان کے دین کی کمزوری ہے اگر آپ دریافت کریں
کہ قوم شیعہ میں اپنی کمزوری کو رستہ کہاں سے ملا تو اس کا جواب ایک تو وہی ہے جو بالعموم
مسلمانوں کی کمزوری کا سبب ہے یعنی روت مغربیت کا انفاق اور دنیا کی طاہرہ کی ترغیب نامتیں
رنگ رہاں اور عیاشیاں جس کی بدولت فخرش مذہب کوئی مدحک، لوں سے بہت گئے
اور اعلیٰ تعلقات کے پختہ غلاموں کے آقاؤں سے کٹ گئے اور دوسرا سبب شیعہ
قوم میں اپنی کمزوری کا یہ بالعموم سبب کہ صاحبان منصب اور ارباب مال نے اپنا فریضہ رتہ و قدر
نہ کر کے کر دیا اور امر الموعودت اور نہی منکر کے مقدس فریضہ کی اونٹنی سے غیر معصوم ادا
رہت دی اب اگر یہ سب کیا جائے کہ یہ فعلت نہ ہو کہ یہ جو معصومین اور عورتیں ان کی

مستقل اور بنیہ

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 کی طرح ایک دھڑکن ہے۔ بنا دیا ہے۔ یہاں اس کو ڈھکے کر کے دیا گیا ہے۔
 میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 اس کو دل میں اور اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 کے باوجود اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 منہ نہ لایا۔ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 ہاں اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 دل کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ

کبھی کسی اور میں باوجود بیزار منہ نہ لائے اس کے دل کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
عالم کی عظمت
 اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 جب کہ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 ہونے کے بعد اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 عموماً اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 تاہم اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ

۱۔ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 ۲۔ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 ۳۔ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 ۴۔ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 ۵۔ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 ۶۔ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 ۷۔ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 ۸۔ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 ۹۔ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ
 ۱۰۔ اس کے دل میں ایک بڑا درد ہے۔ اس کی طبیعت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ

یہ سب کچھ دیکھ کر دل میں یہ سوچا کہ کیا یہ سب کچھ حقیقت ہے یا نہ ہے۔
 وہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ حقیقت ہے تو فرما دینا چاہیے کہ یہ سب کچھ
 وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
 کائنات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے تمام کونوں پر ایک ہی قوت ہے۔
 یہی قوت ہے جو ہر شے کے خلاف کائنات کو اڑنے سے روکتی ہے اور اسے
 اس کے جگہ پر رکھتی ہے۔ لیکن کائنات نے اپنے اپنے مقام پر بغیر کسی
 سبب کے کون سے شے کو جہاز، لٹا اور کھڑا رکھا ہے۔ اس کے علم کی
 تریت کی سبب بلینڈ ہے کہ تاہی نہ رہا
 جس کی مدد سے وہ اپنے خود بخود ہوتے ہوئے اور ہرگز دیکھنے کے
 وقار کو کوئی مدد نہ پہنچتا ہے۔
 کافی حد تک ہماری قوم کے ذمہ دار افراد نے تبلیغ دین کے اس
 ذریعہ سے بہت سی اختیار کی جس سے غیر ذمہ دار افراد کے حوصلے

چوتھا طریقہ

اور انہوں نے مذہب کو غلط علیہ میں پیش کر کے عوام کے اذہان کو مڑوٹ کرنا شروع کیا۔ اس
 ضمن میں عقائد مذہب حقد خاص طور پر متاثر ہوئے۔ چنانچہ بعض ایسی باتوں کو جو مذہب سمجھ
 لیا کرتے ہیں۔ جن کو حقیقت مذہب سے دور تک کا بھی واسطہ نہ تھا۔ اور ایسی چیزیں غیر ضروری سمجھ
 لی گئیں۔ جن کی ضرورت کا انکار کرنا شروع کیا۔ اور اس سے وہ دیکھنے لگا کہ چنانچہ
 بفضل خداوندی اہل قلم نے قلمی خدمات پیش کرنا شروع کیں۔ تاہم یہی دانستہ میں عقائد ملت
 جعفریہ کی وضاحت کے لئے ایسی کتاب کی ضرورت باقی رہی جو عوام کے اذہان کے مطابق
 اور ان کی طبائع کے لئے قاجر قبول ہو۔ خداوند کریم مجھے توفیق عطا فرمائے تاکہ میں
 اس اہم ترین خدمت مذہب کو انجام دے سکوں اس ضمن میں یہ بات واضح ہوگئی کہ عوام کا دل
 اس قدر شستہ نہیں کہ عقل علیہ سے وہ ہر اصول و عقیدہ کو خود سمجھ سکے۔ وہ ایک نرم گزینہ
 ذات ہو گئے۔ اس کے ساتھ مڑ جانے کو تیار ہوتا ہے۔ لہذا مذہب حقد کے اصول جن کو دین
 و برہان سے سمجھنا ضروری ہے ان کا ترجمان و حدیث کی روشنی میں پختہ بیان سے پیش کیا جائے۔
 سبب تاکہ وہ تقید سے پیدا شدہ ترہات و شبہات کا قلع قمع ہو جائے۔ اصول میں تقید کے حرم
 پر نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اصول کو جلد دلیل مان لینا درست نہیں بلکہ دلیل کا مطالبہ ضروری ہے۔
 جس سے عقل سلیم متاثر ہو جائے اور فروع میں تقید کے وجہ کا یہ مقصد ہے کہ عقیدہ کے
 نقادوں کو اس سے دلیل طلب کرنے بغیر تسلیم کر لینا اور مستندہ اسباب العمل سمجھنا ضروری ہے۔

اور بہت ہی دین شین کرتیں مہدی سب کہ اصول کو دین سے جاسے کا یہ مطلب
 نہیں کہ مہدیوں کو سب کا ماہر ہو جاسے بلکہ اس کے خلاف یہ بھی جائز نہیں کہ دین سے مہدی
 بن لوگ مہدیوں کا باپ کے مقلد بن کر رہ جائیں اور ان کا سب مذہب اور اصول و عقائد صرف
 اسے چند کلمات میں جن کا معنی وہ خود بھی نہ سمجھتے ہوں بلکہ ان دو صدوں کے دہان یک
 بار مہدی موجود ہے جو بفضلِ خدا نہایت آسان اور نفع رسان ہے اور اللہ اللہ ہم اسی کو سمجھا
 کی کوشش کریں گے اور یہی بات اس کتاب میں مقصد ہے۔ افسوسناک صورت حال
 دیکھ جب داخلی انتشار میں مبتلا ہوا تو اس پر مہدی کو آدمی کی فوجیں الیزبیت اور محافظین دین میں تسلی
 نردوار پڑا اور انہوں نے قوم کی رہی اس کی گردن پر ڈال کر اسے شہید کیا۔ یہاں کی طرح بھیڑ دیا۔ تو
 ان کے پاس دین صرف غفلت و جمع غریب کا نتیجہ بن گیا۔ دامن میں سنی سنی باقی رہ گئیں۔ دل و عقائد
 کی بہار سے اجاڑ بن گئے اور جو کچھ عقیدہ موجود تھا عمل نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا
 میں قوم کی حالت کس مہدی سے دشمن نے فائدہ اٹھایا اور شکوک و شبہات کی فوجیں سے کہ وہ
 آہستہ آہستہ مغربیت کی مسموم فضا نے کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی اور اکثریت دین سے
 ماضی ہونے لگی۔ دونوں کے میدان جیت لئے گئے اور راہ مستقیم سے بہت دور کو پھیل گیا
 خلاصہ یہ کہ ایک طاقتور دین کی مہدی اپنی کہ بے راہ رویوں کے باعث رد ہوا ہونی اور
 دوسری طرف اختیار کی حرب سانی اور سبز باغات کی تلاش میں کی موجب بنی اور ایسے ہی ہوا
 قسم کے افراد و منظر عام پر آ گئے جو سادہ لوح انسانوں کو شک میں ڈالنے اور غلام کو پریشان کرنے
 کے لئے قوت و حدیث کے متشابہ مقامات سے کہنے لگ گئے اور قسم قسم کے دسوا گن اور
 فوجیں میں مبتلاں اور اچھے واپاک تھانڈوں کی بدولت شریعت حقہ و رحمت الہیہ کے مفہوم
 میں دھوکا دہ کر کے کی ناپاک کوششوں میں مصروف ہو گئے ہیں سوچئے کی ضرورت محسوس ہوئی
 کہ ان سے احقرات و شبہات کا فرق نہ کرنا جواب دیا جائے تاکہ حقت حقہ کے مفہوم میں
 اور محلوں کی روک تھام ہو سکے اور نہایت مفاسد کے پاک دامن سے ملامتوں کے ناپاک
 بھینٹے اصل باتیں پھر نمایاں پیدا ہوں کہ احقرات و شبہات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو سکتا ہے
 بتانا کہ اعتقاد پر داری اور مجتہد کے خلافی سند کا کوئی گناہ ہی نہیں۔ لہذا ان سوالات و جوابات
 کے پیر میں پڑا شاید چنداں سود مند نہ ہو۔ اگر کار آمد نہیں اور حمایت خداوندی سے یہ غلط فہمی
 نہ آدہ کہ پروردگار کو دہانے سے دھت کر چڑھنے سے کمال آیا ہی ہونے کو کہ تحقیق

حق تو خود میں داخل ہے کالی دلی ہے نہ دنیاوی لا، شرف نام نہانی کی چلی کا
 تر و تر میں ہیں جو رہا ہے اس میں سے نہ تو کہ آج کی مصلحت کی شرف سے نہ کہ
 عقیدہ مصلحت سے نہ کہ اپنے خود اور مصلحت کی اور میں نہ تو کہ مصلحت کی
 چلتے میں کہیں کہیں سے خدا سے دعا ہے کہ وہ میرے لئے یہ مصلحتیں رہا
 وہ نہ ہو لعلیں۔

تمہید سدید تباہی و تباہی

میں پدید آمدنی ہوں کہ وہ ضروری ہے جو کسی مذہب کے مقصد کے لئے ہوں

علمائے سلف کی بیش بہا خدمات کا اعتراف

خبر ہے کہ اس زمین کو جہاں اہل علم و ادب کی تربیت کا شرف ہے۔ زمانہ آفرین سے کہ جس تک
 یہ زمین ہمارے علم کی آبی۔ وہ سب کچھ ہم میں ہی ہے، جس میں علمین کا وجود ہے دور
 میں منصف شہر پر علم ہوا لیکن عرق و ایران تو ہر وقت علم کا، کسی نہیں کہ حاصل نہ ہو سکا۔
 ان علمائے اعلام و علما ائمہ عظیم کی مساعی جیسے کہ تہذیب و تربیت کے لئے اور جہاں ان کے نقش قدم
 پر چلتے ہی کوئی ہے۔

تقسیم کے قبل ہمارے ملک میں لکھنؤ، لاہور، کراچی، کابل، پشاور، سکھیا جاتا تھا اور یہ بھی ایسا۔
 لکھنؤ کے سرزمین نے بڑے بڑے علم پیدا کئے۔ جیسے سب علم و ادب و اکتان۔ مکتب پر اس
 سرزمین کا ناقابل فراموش احسان ہے۔ لکھنؤ کے علاوہ دوسرے مقامات بھی ہیں جہاں علم
 کی بڑی نشو و نما ہوئی۔ مقتدی فرامینہ اور کیا جاتا ہے اور پھر ان کے سرزمین میں یہاں
 سے علم کی بڑی بڑی اہمیت سے استفادہ کا شرف حاصل ہے۔ اب تقسیم ملک کے بعد
 وہ طریقہ و ذریعہ اگر یہ اپنے اپنے مقام پر لوگوں کی تشنگی ہو رہی ہو۔ علمائے میں رہی مایہ ناز کہ
 نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے لئے وہاں سے استفادہ کیا جائے۔ ہرگز نہ ہو کہ
 علمائے اہل حق و عدالت کو قبول فرمائے۔

سرزمین پاکستان میں تقسیم ملک سے قبل علم و سید پر قائم لاہوری قہر اور ان کے

کس سادہ کاریہ و متعارف طلب و مدد سے کئے گئے کسی نہ کروہ رست کی طرف سے
 - حق نہ ہوتی خواہ اپنی قوت عاقل کے متعلق فرماتے تھے کہ میں نے ہمیشہ اس میں
 بہان کا ایک ایک حق یاد کیا اور میں نے اس میں کتاب کے بارے میں صرف ایک بار
 یاد کیا تھا۔ چنانچہ اس کا اثر راج پر بھی پڑا جس کو وہ آکر دیکھ کر سب سے پہلے
 نے یہ سب پر حق میں مودی نامی کا امتحان ۱۹۰۹ء میں دیا۔ اس کے بعد ہی ان کی طرف سے
 دانش صاحب کے پاس یہ وہ زمانہ تھا جب قاضی تہ نامی و عہدہ صاحب بن واصل تھے سید
 تھے کہ مجھے تہ نامی کی پوری عبارتیں اس وقت یاد تھیں اور عہدہ نامی ان سے تھے
 جو اس وقت ریورسٹی میں مدرس اعلیٰ تھے اور انہوں نے بارہ مرتبہ ملو ملک کے
 مشہور عالم سید شریف حسین صاحب قبلہ قدم سے کی اور تقریباً ستہ سہ ماہیوں
 مقرر میں مہالیں سے گئے لازمی طور پر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مولانا سید
 مولانا سید حبیب علی خان رسطو جاہ کے نزدیک تھے جو دوست برطانیہ میں ملک کے ایک
 عہدہ پر تھے۔

اس وقت پورے ملک پاکستان میں
آپ کا نطقہ درک و تدريس | فیومنی و بکاس کے قاضی تہ نامی تھے۔
 دونوں میں ایسا نہیں تھا کہ ہر کسی سے سیراب ہونے والے اور ان کے تفریق
 خوشہ چینی کرنے والے مشغول خدمت دین نہ ہوں ان کے تقدس کی بدولت ان کا ہر
 خدمت کا ثمر حاصل کرتے ہی ان کے رنگ میں اپنے تئیں رنگنے کی کوشش میں
 ہوتا تھا ہر حسب استعداد و نیازت ان کے تقویٰ کی جھلک ان کے شاگردوں میں ہوتی
 عام طریقہ فتنہ و ادب کی تدبیریں پر زیادہ زور دیتے تھے۔ آپ عربی زبان کے چند
 تھے چنانچہ امام شافعی کا ایک شعر انہوں نے ایک طریق عربی قصیدہ میں تفسیر
 وہ شعر یہ ہے۔

ان کان رفا صاحب آل محمد فلیستہ النقلاب الخ ابی
 اگر آل شافعی کی محبت کا نام رافضی ہے تو بیشک بن و ان گواہ ہر بائیں کہ میں رافضی
 بہ کیف زبان عربی کے آپ لا جواب ادیب تھے اور فن طب میں بھی آپ کو
 دیکھ کر حاصل تھی میں انہوں نے تدبیریں تک ہی محدود رکھا کافی شاگردوں سے

[illegible]

ان کے قایمہ
ایسے ذوق و محنت کے ساتھ کہ ان سے علم و ادب کا
رہے ہی میں ایک اور ایسا ہی ہے جس کا نام ہے
وہ ایک ایسا ہی ہے جس کا نام ہے
میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

مورانا غلام حسین دومین پتیلے کے فرزند تھے، انہوں نے قریب سے سونے کے
آئینے میں اپنے آپ کی حالت کو دیکھا تھا تو ان میں اتنی کیفیت نمودار ہوئی جیسا کہ
مورانا خود کو دیکھ رہی تھی لیکن مورانہ کے زہد و تقویٰ کے ارتقا کے باعث ان پر یہ خیال
نہ ہوتا کہ وہ ان کے اندر ان کی فایا پست کنی و مہمانہ جو ان کے آئینے میں عکس
ہو رہی تھی اس پر اثر ہو سکے کہ ان کا دلچسپہ تحقیق فیوض کی حالت سمجھنے کے لئے انہوں نے ستر
ان کے ساتھ سایہ کی طرح جیسے رہتے دیکھ کر سوز و گداز سے یہ فریاد کیا کہ صفت و عفت
ان کو حاصل تھا وہ نہ ہر مرد کو ان پر عقائد علی تقدیر ہو سکتے تھے نہ ان کے عفت
سے ان کی جس طرح کسی نے ان کو ستارہ کی مانند دیکھا تھا۔

مذہب زیارت سے واپس کر دیا۔ خود بجا کر ہو گئے چنانچہ ایک سال کے نزدیک مدت عورت
رجسٹ کے بعد ۲ جزوی سنہ ۱۹۵۳ء کو انہوں نے دہلی میں کریمک پہنچا۔ وہ جب وہاں پہنچا
موجودہ فی خیر مگ بیٹھتا تو سبے حد متاثر ہوئے اور اپنی زندگی کے کئی کئی سالوں میں
لو مارا اور زیارت تھے۔ موجودہ مورنا سیاہ صاحب حسین ناوتوں کے مذکورہ بیان میں بھی تفسیر
علامہ کے لئے لکھے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہرگز سے تھکا کاٹھن سے کہہ کر صحت پر دست
رہائے ان کا سیر و زندگی تھا۔ اپنے دین داروں میں ان کے بڑے شغف کے آثار
نک یارگار میں اور اپنے بیکانے کی تعریف میں اب تک وہ جب کہان میں بہت وسیع
جامع مسجد کے ساتھ اضافے کے لئے بیکر کر دیا۔ وہ کہہ کر تمہارے کہہ کر مافیہ و دینی

کر کے روئے دیکھ کر محبت سے کہتا ہوں کہ اے خداوندی ہستی
 ہر سب سے بڑی ہے۔ اور اس کے بعد کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے
 کہہ دیا کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور میں نے تجھے
 پاک کر دیا ہے اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے
 اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے

میرے لئے جب سے پہلے بار بار ملازمت کر کے اس کو
 دیکھ کر اس کو کہہ دیا کہ میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے
 اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے
 اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے
 اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے
 اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے
 اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے
 اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے

مولانا قدس سرہ کا مجھ پر حسن ظن
 تفسیر کی ہر جگہ کا مولد فرماتے کہ بعد
 کے اپنے پاس جاتے اور وہ اسے
 تھے جس سے میرے سر سے بڑھتے جاتے تھے وہ ان کے حسن ظن کا یہ ثمر تھا کہ انہوں
 نے مولوی صاحب کا طلاق سے ریافت کرنا چھوڑ دیا اور ہر مسئلہ میں آدھ میں میں نے طرف
 رجوع فرماتے تھے اگر کسی مسئلہ میں کوئی وقت گزرے جس پر تو مجھے ہر مسئلہ فرماتے تھے وہ
 میری ہر بات پر مطلب ہوتی تو مجھے ملکہ دیتے یا یہی جا کر سامنے پہنچ کر کہتے تھے
 کہ میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے
 اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے
 اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے
 اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے
 اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے
 اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے
 اور میں نے تجھے سچ سے سچ کر دیا ہے اور میں نے

تو ان میں سے جو میں نے دیکھا ہے وہ سب بڑے بڑے آدمی تھے جن کی طرف سے میری خدمت کی ضرورت تھی۔
ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا "سید"۔ وہ ایک بڑے بڑے آدمی تھا جس کی طرف سے میری خدمت کی ضرورت تھی۔
ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا "سید"۔ وہ ایک بڑے بڑے آدمی تھا جس کی طرف سے میری خدمت کی ضرورت تھی۔

مولانا کی خدمت میں ان لوگوں کی طرف سے بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مولانا کی خدمت میں
ان لوگوں کی خدمت میں ان لوگوں کی طرف سے بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مولانا کی خدمت میں
ان لوگوں کی خدمت میں ان لوگوں کی طرف سے بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مولانا کی خدمت میں

وفات حضرت آیات

بہرینہ نقیہ فرمایا اور وہیں رحمت اللہ علیہ کے قریب ایک قبرستان میں مدفون ہوئے۔
خداوند کریم ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے دیں۔ ان کے نعش پر چھپنے کی سعادت
نصیب فرمائی سال ۱۹۹۷ء کے شیعہ قوم پر مصائب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سال
ماہ جون میں مولانا سید العلماء اعلیٰ اللہ مقامہ نے قوم کو داغ مبارکت دیا۔ جس کا اثر تمام بنی مذہب
میں وہی سال کے نشتر پر ۱۳ ماہ اکتوبر ۱۹۹۷ء میں بڑا اتوار وہ سید
حضرت پیر سید فضل حسین شاہ صاحب قدس سرہ نے دئی، جن کو سبیکہ کہا اور ان کی موت
میں شیطان پاکستان کے لئے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ خداوند کریم ان کی مساعی کو قبول فرمائے
اور میں ماننا ہوں کہ ان کی مصائب کی تفصیل کی توفیق رحمت فرمائے اور میں اپنے کتاہوں کے ہر باب
قبلہ کی تبلیغ مساعی علماء کی تبلیغ دہیں، تعلیمت کی خدمات سے کہ جنہیں جنہیں آپ نے زندگی
کا ہر حصہ روشن کر دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ عمر بھر کی طرف شریعت
نئے عالم کے ان تمام مقاموں میں جہوں کی ایک بڑی بنیاد تھی اور کر کے بعد انہوں نے ایک بڑے
علاقہ کو مستوطن تھیں۔ بھڑال کو مرکز تبلیغ قرار دیا اور ہزاروں شاگردان معارف کو اس بڑے
اس میں معرفت دے اور سیکڑوں کو توفیق تو بہ نصیب ہوئی۔ آپ کا مدفن بیکٹا میں ہے کہ
نے ایک سو برس کے تک جہگ زندگی پائی۔

وہ تمام علامات احیاء جنہوں نے طبع کیا ہے، وہ تمام مذہب ہیں بہت
خلاصۃ الکلام کی نشہ و اشاعت میں قلمی غلطی یا غلطی پر مبنی ہے یا غلطی
 دو کسی سرزمین کی پیداوار ہے۔ ان کی لغات و دانشوں میں تو بسبب و انبیا و اولیائے
 ستہ۔ **سکون اللہ معہ**۔ ہم انہی لوگوں کے انوارِ علیہ سے اقتباس کرتے ہیں۔
 میں اور ان کے فیوضِ عرفانیہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان حقیقات و بیانات کا مطالعہ
 ہماری جلاسنہ ذہن کا باعث ہے اور انہی کی اخصیات ہمارے معومات و آگاہی ہیں۔
 ان کی کہ دکانِ دانش اور محنت و کوشش کا میا بہت بلند ہے۔ خداوند کریم ان کو در ان
 کے آباء کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ انہوں نے مذہب کے پیرو پرانیہ کی جائزیت اپنے
 ہونے گرد و غبار کو اپنی تحقیق و تدقیق اور پر غور محنت و محنت کے جھیلوں سے دھو دیا ہے۔
 کسی کے لئے مجالِ مقال باقی نہ رہی اور نہ کسی مطلب میں عمل اشکال باقی رہا۔

عربی و فارسی زبان میں بہت کتابیں لکھی گئیں جن میں اصول و عقائد مذہب جعفریہ پر
 سیر حاصل ہوئیں اور تبصرے کئے گئے۔ علم و اطلاع نے اپنی اپنی وسعت کے لحاظ سے
 اس ہم موضوع کی وضاحت میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ لیکن اردو زبان میں کوئی ایسی کتاب موضوع
 وجود میں نہ آئی جس کی عبارتیں مضبوطی و پختگی کے ساتھ ساتھ میں داخل ہوئی ہوں۔ جس کا ہر
 بیان پرکشش اور سلاست و سلاست جاذب طبع ہوا۔ اس میں سوال و جواب کا جو ایسا پرچی
 نہ ہو جس کو کافی غور و غوض اور انتہائی ذہنی تگ و دو کے بعد صرف کوئی ایک گور انسان ہی سمجھ
 سکے۔ اس قدر مختصر نہ ہو کہ عقدہ لا ینحل اور مہمہ حل طلب بن جائے یا غرض کی مدد کرنے کا
 عمل بن جائے اور طلب و طالع بھی نہ ہو کہ طبیعتیں منتہائے مقصد تک پہنچے بغیر کتاب کی مالروسی کا
 شکار ہو جائیں۔

پس ایک بین بین راستہ ضروری ہے جو تشنگانِ علم کے لئے ملے پیاں بھانے کا گیس
 ہو اور سادہ و فہم زبان کے لئے سادہ بیانی سے مطلب کے چہرہ کو صاف و ستر پیش کرنے
 کا ضامن ہو تاکہ ہر چاہنے والا توجہ کرنے کے بعد اس میں مدد کر کے اپنے دینی مسائل کا حل
 تلاش کر سکے۔ جہاں کی حقیقت کو چھپان سکے۔ بہر کیف مرض کا علاج مریض کی مزاج شناسی
 سے ہو تو زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ مریض کا فائدہ ہی اسی میں ہے اور علاج کا نفع بھی اسی
 کے اندر ہے۔ شکوک و شبہات کا میدان اگرچہ وسیع بلکہ وسیع تر ہے۔ لیکن ہمیں اپنے بین

قوم کو اپنی حق سے کٹا دیں گے۔ وہ ہوسے دین پرست نہ
 حضرت موسیٰ کے متعلق فرمایا: **وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكْفُرْ** (اور جو اس کی پیروی کرے وہ کفر کرے)۔
 فرمایا: **وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكْفُرْ** (اور جو اس کی پیروی کرے وہ کفر کرے)۔
 کی قوم کے سرغنوں کی طرف بھیجا۔ فرعون کی قوم کے سرغنے وہی لوگ تھے جو فرعون کے
 ربا کی اور خواص تھے جو اپنی ملکی چیزیں تقریباً سب دیکھ کر فرعون کی خدمت کی
 تھیں۔ کراہت تھے اور فرعون کی خدائی پر ایمان نہ تھا۔ ہر عذر سے جواب دیا کرتے تھے چنانچہ
 جب حضرت موسیٰ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور عرصہ کا معجزہ پیش فرمایا تو فرعون غم میں
 پڑا۔ **فَلْيَسْمَعْ فَيَهْتِكْ** (پھر سن لے کہ وہ کھنکھائے)۔ **وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكْفُرْ** (اور جو اس کی پیروی کرے وہ کفر کرے)۔
 آیت ۱۰: قوم فرعون کے سرغنے درباری خطیب و اس کی خدائی کے حاکم تھے۔
 یہ تو مامور بادشاہ کے تھے۔ تمام نبیہ کی دعوت کا یہی حال ہے مگر کہ جناب رسالت کی دعوت
 کو ٹھکرانے دے بھی وہی لوگ تھے جو دعوت سے پہلے آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے۔ یہی
 دعوت کے بعد جادوگر اور جنوں کا خطاب دینے لگ گئے۔ جیسا کہ نبیہ ماسکت کا قصہ
 قرآن مجید میں مذکور و سطور ہے اور تمام تاریخی کتب میں کہ قوم یہود کے علماء حضرت یحییٰ
 کے عیسے و ان کی نشانیاں اذ دے تو رات جانتے تھے اور انہیں آپ کی شریف کرتی تھے۔
 عہد نبوت پر فائز ہونا صحیح طور پر معلوم تھا اور بائبل میں انکار پر ڈٹ گئے۔ جس کی بہت بڑی وجہ
 یہی تھی کہ ان کی آدمیوں میں معتد بہ رد و کار کا خطرہ تھا اور انہیں یقین تھا کہ جو معقول آدمی نبوت
 کے انکار سے بھی دستیاب ہوتی ہے مسلمان ہونے کے بعد اس سے باقہ دعوت پڑی ہے
 لہذا وہ جان بوجھ کر آپ کی تردید کرتے تھے اور اس کا معاوضہ دھم سے بہت کہہ جاتے تھے۔
ہمت اور عزم مصمم کی ضرورت | بہر کیف یہ ایک ستر ہے کہ دعوت
 عام سے پہلے قوم کے قریبی لوگ جو ان کی مرضی کے خطیب و دعاویوں سے بہرہ
 آ رہے ہوں ان پر ایسا یہ لوگ اپنی آدمیوں کے پیش نظر کہیں دعوت حق کے لئے کان دھرنے
 کر تیار نہیں ہوتے۔ **وَالْأَمَانَةُ لِلَّهِ** ایسے لوگ جب انبیاء کو دیوانہ مجنون جادوگر و گمراہ
 سمجھ جاتے ہیں تو اگر علمائے اعلام کو ان القاب سے یا ان جیسے خطابات سے یا ان
 قسم کے ایک جملوں سے ستائیں تو ان کی بڑی بات ہے۔ غالباً امالی صدوق میں ہے کہ

ایک شخص نے حضرت صفیہ صادق علیہ السلام کی خدمت میں یہی دوا دیا کہ ہم لوگوں کو نبی کی باتیں
 کہتے ہیں تو گت بار سے آپ اپنے طعن و تشنیع و الزامات کا بوس تر پہ کیوں اٹھاتے ہیں
 ”ہمیں جیسے خطابات سے مخاطب کرتے ہیں نہ ہمارا ہی گھٹنے لگ جاتا ہے تو آپ نے
 دریا نہ کیا چیز ہر بار لوگوں سے کھڑے حق کی باتیں میں نہیں اور اماموں کو نہ چھوڑا چنانچہ آپ
 نے حضرت یونسؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ابراہیمؑ
 امام حسینؑ پر سندس کی مثالیں گزائیں پس دور حاضر کی سب راہ دی اور ابھی قابل و نامدار ہیں
 ابی سبیر مقرر و خطیب حضرات کی دھاندلی سے گھبرانے کے بھانے ملانے اعلان کو اعلان
 کھڑے حق اور ابطال باطل کے لئے اپنی ہر ممکن جدوجہد کو بردہ کارلانے کی ضرورت ہے
 غزوہ و گامیاں دی خواہ گمراہ کہیں اور خواہ اس سے بھی زیادہ ستانے کی کوشش کریں کاش
 ہماری قوم کا یہ طبقہ اصلاح پذیر ہوتا اور کاش قوم میں کچھ ایسے دربر دل رکھنے والے افراد
 پیدا ہوتے جو شریعت مقدسہ کو اس قسم کے طعن آزمائش سے نجات دلانے کی سعادت
 حاصل کرتے پس تائید فیضی اور عنایت الہیہ سے ہی اس قوم کی کایا پٹ ہو سکتی ہے۔
 غضب ہے اگر کہا جائے کہ حسینی منبر ایک مقدس شیخ ہے اس پر آنے والے
 اپنے خدو خاں کو حسینی سیرت میں رنگ کہ پیش ہوں تو فوراً اس کی تردید میں کہا جاتا ہے
 کہ یہ کہنے والا عز واری کا دشمن ہے آل محمد کا مخالف ہے وغیرہ در دل کا غبار ٹھٹھا ہے
 آنکھیں فرط غم سے ڈھبیا جاتی ہیں۔ سانس گلو گیرم تاس ہے دل رزنا ہے اور دیکھتے ہوئے
 ہاتھ کاٹتے ہیں لیکن کیا کیا جاسکتے مولانا کی مظلومیت کی داستان سپہ کتابوں میں پڑھتے تھے۔
 تو دل دھٹا تھا۔ اب مولانا کی مظلومیت آنکھوں سے دیکھنے میں آتی ہے لیکن صدائے حق بلند
 کرنے والی زبانوں پر سپرہ بٹھایا جاتا ہے امام مظلوم نے اپنا سب کچھ لٹو کر دین کو شے سے
 بھایا تھا تو یہ کیسے گواہ ہر کہ مولائے مظلوم کی ہر ٹی ہڈی چیز کا رونا دہنا کر لاکر اس قیمتی مناج
 دین کو شے دیا جائے کیا علماء خاموش رہیں اور کچھ نہ بولیں جب کہ مولائے مظلوم کی عزت و خراج
 کے بعد کہاں ہوئی نہ نجی یعنی دین کو آنکھوں سے مٹا دیکھیں۔ ایک یتیم کے گھر کو خود آگ لگا کر
 اس کی یتیمی پر سو سے بیانا سود مند نہیں ہوتا اور اعلانہ فتن و فحور کا مرتکب امام پاک کے نزدیک
 قابلِ معافی نہیں ہے جب تک تائب نہ ہو اور نہ اس کو امام مظلوم کی داستان پڑنے سانے
 قاضی پہنچا ہے کیونکہ وہ خود یزیدی کو رکھا جاتی ہے۔ اسے یقین ہرنا چاہیے کہ حسینؑ و یزیدؑ

یو کہ سان نہ ت۔ کتنے ہوئے سپہ سرب کونک سین کراگر اس دمت جبکہ اس کے زب سے
کسی ہتھ کے سٹھ کی ٹیڈ ہر میں اصلاح نفس و معاشہ و تقان کے سٹھ خالق کے نور و نور
اسلام میں ایسی نور کات مرحوم ہیں جو ان کی اصلاح اور اس کے فطری تقاضوں میں توازن پر
کرنے کی وجہ میں جیاجہ بہتت۔ چنانچہ کا تصور نفس سے سٹھ دنیا میں ہر لمحہ یہ کہ تک
حرکت ہر کشتہ ہے وہ یہی تصور ہی اسن کو فطری حالات کی طاف و حرمت اسٹھ فاکٹس ہے
یونکہ جب ایسی تبدیلی کہ مٹی میں یہ مسطور ہوگا کہ ایک ایسی رات موجود ہے جو مٹی ہی ہر حرکت سٹھ
کو حاشی سٹھ اور ایک ان میں نے اس کے سٹھ جواب وہ ہا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو سٹھ
کی کوشش کہے گا پس معلوم ہوا کہ دین ہی ایک اسی حقیقت ہے جس کی پامندی مانوس و فطرت
انسانی کی بناء کی ضامن ہے۔

دیکھئے جب انسان کو یقین ہو کہ زندگی صرف یہی سٹھ ہو میں گزر رہا ہوں اور سعادت و
یہی ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں تو وہی صورت شہوات و لذت کی تفصیل کے سٹھ ہر ممکن
طریقہ بلکہ ہر خوراک جو کہہ کو بردے کا دنا بھی اس کا فطری و پیدا شتی حق ہوگا اور اس سے سٹھ کوئی
یادست برداری اس کی انتہائی بزدلی بلکہ جھل مرکب ہوگا۔ جا بریں اپنی زندگی کو پُر لطف بنانے کے
لئے ہر ذی ہوش ہے تاب ہوگا اور حرص و ہوس کا جہت اسے کہیں آرام سے بیٹھنے نہ
کا پس یہ جیہ قسہ و فساد کی جڑ بن جائے گی۔

لیکن بغلاف میں کے جب معلوم ہو کہ اس ظاہری اور عارضی زندگی کے بعد ایک دائمی زندگی
بھی سٹھ ہے تو فطری و فطری غریہ ہوگا انسان کے لئے دنیا میں ہر بڑی سے بڑی قرانی آسائش
جو کہ تاکہ ہمیشہ کا سرور حاصل ہو پس فطری مذہب سے بچنے کے لئے اس پر دنیاوی چہ روزہ تکلیف
کو برداشت کرنا سہل ہوگا اور اس صورت میں نہ برابر کا برابر سے تقاضہ ہوگا ورنہ بڑے کامیابی
سے متاثر ہوگا بلکہ برابر دلوں میں شیار چھوڑوں میں صبر و حوصلہ اور بڑوں میں رحم و کرم کے فکات
پیدا ہو جائیں گے جن کی دولت خون سرا ہے سے دامن انسانیت پاک و صاف رہے گا

ہاں اس میں شک نہیں کہ بعض کرم، نفس اور شریف الاصل لوگ فطری و طبعی طور پر اچھائی
سے مانوس اور ہڈائی سے خنڈ ہوا کرتے ہیں خواہ وہ کسی دین و ملت سے وابستہ ہوں یا نہ ہوں
گویا وہ ذات خود نیک اور نیکی پسند ہوتے ہیں لیکن ساری نوع انسانی کو ان پر قابض نہیں کیا
سٹھ ہیں نوع انسانی کے لئے دین ضروری ہے۔ ورنہ شرارت بلکہ انسانیت کی کشتی گرا جائے

یوانہ ہے اسی بناء پر کہا جاتا ہے کہ علم اور عمل دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور لازم و ملزوم کا حقیقت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ مفسرین احادیث بھی کہتے ہیں۔

اور اسی علت ایمان والوں کو تقویٰ کا حکم دیا ایمان اور تقویٰ کی فیریتہ کی دلیل نہیں بلکہ ایمان کے مدارف میں اسے ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرنے کا حکم ہے کیونکہ تقویٰ عمل کے اعلیٰ مرتبہ کا نام ہے اسی بناء پر حضرت امیر المؤمنین کو امام امتین کا لقب حاصل ہے کہ وہ عمل کے بلند مرتبہ پر نائز ہونے والوں کے بھی پیش رو ہیں کہ عمل کے میدان میں کوئی بھی ان سے سبق حاصل کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔

خداوند تدریس نے جو قرآن حکیم میں مومنین کے علامہ بیان فرماتے ہیں علامہ ایمان

کہ آیت میں ارشاد ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ سُوءُ بُهْمٍ وَاِذَا اُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ اٰیٰتُهُ زَاذَعُوْهُ اِيْمَانًا وَّ عَلٰی رِيْبَةٍ ۝ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۝ اَلَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ ۝ وَ يَرْزُقُ كَسْبًا ۝

توجہ میں ہے کہ مومنین وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل کانپ جاتے اور ان پر اس کی آیات کی تلاوت ہوتی تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہوں اور وہ میں جو نماز کو قائم کرتے ہوں اور ہمارے دینے ہوتے رزق سے خرچ کرتے ہوں اور اِنَّمَا کلمہ حضور شروع میں لگا کر اس بات کو زیادہ ناقابل تاویل بنا دیا کہ مومنین وہی ہے جس میں یہ علامہ موجود ہوں۔

۱) اللہ کے ذکر سے کانپنا۔ ۲) ایمان والوں کی عظمت کے سامنے جھک جانا۔

۳) ایمان والوں کی زندگی سے ایمان میں زیادتی۔

۴) توفیق

۵) نماز کو قائم کرنا۔

۶) حقوق الیہ کا ادا کرنا۔

اور ان میں ہر ایک عنصر کو مبراہت کے رنگ میں تاکہ ہم بھی اس سے لرا لیا۔ اور مستند

فن فلسفہ و حکمت میں چوٹی کے نام اور ایشیا میں سے ہیں۔ انہوں نے اس کی تشریح
 اس طرح فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل وہ جو ہر شے جو انسان کو حیرانت سے متاثر
 کرتا ہے اور اسے غور و فکر اور فنون فکر کے قبول کرنے کا دل بنا آتا ہے۔ یہ جو ہر انسان
 میں ہوتا ہے کندی بن جو یا ذہن، جس کا کہ سوا یا بنو خائف اور سب حیرت انسان بھی اس سے خالی
 نہیں ہوتا جس طرح کسی ذی روح میں زندگی وہ جو ہر شے جس کی بدولت جسم حرکات اختیار
 و راہ اک حسبہ کے ہیں ہر شے اسی طرح عقل وہ جو ہر شے جس کی بدولت انسان علوم
 نظریہ کے ہیں ہر شے جس طرح شیشہ باقی اہمیت سے ایک امتیازی خصوصیت رکھتا ہے
 نہ تو تر و رنگوں کی ملکیت کرتا ہے اسی طرح جو عقل کی بدولت انسان انسانیت کا استعداد حاصل ہوتا ہے۔ اسی خاص
 علامہ کاشف الغطاء قدس سرہ نے ان کی عبارت پر اس قدر استدراک کیا ہے کہ
 عقل کو شیشے سے تشبیہ دینے کے بجائے اگر یوں کہا جائے کہ عالم اور اکات و مسمیات
 میں نور عقل کو وہی حیثیت حاصل ہے جو عالم مسمیات میں نور شمس کو حاصل ہے تو زیادہ
 بہتر و موزوں ہو گا۔ کیونکہ جس طرح آئینہ ہر مادی چیز کو عالم مسمیات میں نور شمس کی بدولت دیکھتی
 ہے کہ اگر صورت کی روشنی نہ ہوتی تو آئینہ کچھ نہ دیکھ پاتا۔ اسی طرح چشم بصیرت عالم مقودات
 میں نظری و مکرر چیز کا نور عقل کی بدولت اور اک کرتی ہے کہ اگر نور عقل نہ ہوتا تو بصیرت کا علوم تک ہرگز
 رسائی نہ ہو سکتی اور انسان کو باقی حیرانت سے امتیاز اسی نور عقل ہی کے بغیر اور ہی عقل دون کی آنکھ کا
 سورج اور چشم بصیرت کا نور ہے اور چشم بصیرت نور عقل کے بغیر علوم و معارف سے اس طرح ذہنی
 ہوتی ہے۔ جس طرح اندھیری بھارت نمود شمس کے بغیر مسمیات سے اندھی ہوتی ہے
 حدیث قدسی میں ہے جو تواتر سے منقول ہے (اے عقل میں نے کوئی مخلوق تجھ سے
 زیادہ محبوب تر پیدا نہیں کی اور تجھے میں نے اپنے محبوب ترین بندوں میں کامل کیا ہے۔
 جو دین کا درصرت ترقی ہے اور یہاں عقل نظری مراد ہے۔

یاور ہے کہ عقل نظری اور عقل کسی الگ الگ دو مفہوم نہیں ہیں
 بلکہ وہی عقل نظری بارہا کے تجربہ کے بعد ترقی کر کے عقل کسی

عقل کے مراتب

بن جاتا ہے یا اس کی وضاحت یوں کیجئے کہ عقل کے لئے چار مراتب ہیں ۱۔ عقل بالقوہ
 ۲۔ عقل بالفعل ۳۔ عقل بالحد ۴۔ عقل مستفاد (کسی عقل اپنے اپنے مرتبہ میں صرف بہرہ
 و ضروریات کے سمجھنے تک محدود ہوتی ہے۔ جیسے بچہ کا دور اور وہی عقل بالقوہ کہلاتی

ہے اور اس کو عقل ہولانی بھی کہتے ہیں اور اس کا دوسرا مرتبہ دیہات سے قدم بڑھا کر
منہ تک پہنچا ہے اور یہ عقل بالافعال کا مرتبہ ہے اور میری نظریات میں غور و فکر کی اہمیت
رکت اس کا تیسرا درجہ ہے جسے عقل بالملک کہا جاتا ہے اور اس کے بعد عقل بالحق
غور و فکر کر کے انہیں بدیہیات تک پہنچا کر اس کا چوتھا مرتبہ ہے جو عقل استفاد یا عقل کسی
کہتا ہے اور پھر اس کے لئے ایک لمبا چڑھتا میدان ہے اور اس کے لئے بھی بند و پست
مرتب ہیں جس قدر مرتبہ بڑھتا جائے گا اس کی قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ
عقل فطری جو پیدائشی حور پر نشان ماستد قاسم ہے وہ منازل ترقی طے کرتا ہوا عقل کسی کے
بند ترین مقام تک پہنچ جاتا ہے گویا وہ بیج ہے اور یہ ثمر ہے۔ نیز بعض مقامات پر
عقل فطری کو عقل مسرور اور عقل کسی کو عقل مطبوع بھی کہا گیا ہے۔

جس طرح اندھے پن کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں ایک مادر زاد اور دوسرے عارضہ کی وجہ
سے اسی طرح عقل فطری میں عقل مستدار کی قوت کا نہ پیدا ہونا یعنی عقل مسرور میں عقل مجبور
کا نہ ہونا بھی دونوں طریقوں سے ہوا کرتا ہے ایک مادر زاد اور پیدائشی جس طرح احمق و دیوانہ
اور دوسرے عارضی مثلاً خرابات نفیسہ یا علائق شہر کے لئے عقل کر دیا ہوا اس تک
پہنچنے کے ذرائع دستیاب نہ ہو سکے ہوں۔

بہر گیت قوت عقل ہی کی بدولت انسان علوم و نظریہ کی تحصیل کی طرف اقدام کر سکتا
ہے اور اس کا مضبوطی نظریات کے میدان کو سر کرتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان
بعون اللہ المتعالیٰ اندریات کو بدیہیات کے رنگ میں بدل لینے پر موفق ہو جاتا ہے۔

اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ عمل علم و تحقیق کے
علم و عمل کا توافق و تعاون | بغیر ایک ناپائیدار اساس پر تعمیر شدہ عمل کے مش
ابہ اور علم عمل کے ہوا اس بنیاد کی مثال ہے جس پر مکالم نہ بنایا جاسکے اور اسی کا ملک
ہمیشہ زیر آسمان گرد و قات کرتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ عقل فطری
جب عقل استفاد کی منزلیں پہنچ کر علوم و معارف کے میدان میں قدم بڑھاتی ہے تو اس شخص
بصیرت اور معرفت کو جب تک عمل کی پشت پناہی حاصل نہ ہو اس کی تگ و دو محدود
اور اس کی کدوہ رشتیں مصور ہو جاتی ہیں اور منزل مقصود تک رسائی سے پہلے ہی اس کی محبت
ختم اور قدم تنگ ہو جاتے ہیں۔ پس جو طرح علم، یقین عمل کی صورت کے کہیں ہیں اسی طرح

محل میں بر عقل کی روشنی کو آگے بڑھاتے ہوئے علم، یقین کے اضافہ کا پیشہ غیر عموماً
 اور کسی کو کسی مشاغل میں سمجھ میں ملے گا۔ بلا انسان پریشانی میں ملے گا
 ہوتا اور غائب شک نہ ہو بڑھانے کے لئے راہ کو راستن کرنا سہہ لیکن راستہ کی روشنی ایک
 حد تک محدود ہے اور پس پیشی میں ملے گا۔ پر قدم کی روشنی میں آگے بڑھے گا۔ وہ روشنی
 کی طرف آگے بڑھتا جائے گی پس روشنی کا وجود عمل کو آگے بڑھانے کا موجب ہے
 عمل کا آگے بڑھنا روشنی کے آگے بڑھنے کا ضامن ہے کیونکہ قدم کے نہ بڑھانے کی وجہ
 میں جب چراغ آگے نہ بڑھے گا تو روشنی آگے کی "ف" کیسے بڑھ سکے گی؟

یقین و معرفت کے مراتب | جس طرح عقل فطری منازل ارتقا طے کرتی ہے
 کے بعد عقل مستعد کا درجہ حاصل کرتی ہے
 یا عقل مسرور ہے، نازل کے بعد عقل معلوم کی حد تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح یقین و معرفت
 میں سوئ سے معلوم تک یا فطری سے کسی یا مستعد کے مدار تک پہنچتے ہیں۔ چنانچہ
 کے بھی چار مرتبہ ہیں۔ پہلے یقین مسرور و دوسرا علم الیقین تیسرے علم الیقین اور آخری علم الیقین
 اور ان کی شناخت یہ ہے کہ سنی سانی کو یقین کر کے مان لینا اور مقام اعلیٰ علم و انقیاد
 سر بھالنا یہ علم مسرور اور یقین صرف ہے جس میں نہ طلب و دلیل نہ طلب مشاہدہ اور نہ
 طلب واقف ہے۔ در یہ مرتبہ صرف تقلید ہی تقلید ہے۔ اس میں ثبات و پائیداری نہیں
 بلکہ ان سے شک و شبہات کے مادہ گئے اور معنوں سے دھام کے جھکولے اس کی مائیت
 و بظاہر نیت و حیرت کو چشم زدن میں منہ دم کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا اس سے بلند و پائیدار یقین کا
 دور ہے۔ سب جوشنے کے بعد انیس و برہان سے استوری و مضبوطی کا حال ہو ورنہ
 علم الیقین پائیدار ہے یہ مرتبہ جس طرح اپنے لئے تسکین قلب کا موجب ہوتا ہے اس طرح
 تمام تبلیغ و تعلیم میں بھی یہ سبوت کا موجب ہے اس یقین پر اتمیہ شدہ عقیدہ کی صورت
 عام تمکینات و شبہات کے جھکولوں سے متاثر نزل نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑھ کر یقین
 کا وہ مرتبہ سبب ہر شاہ و سے حاصل ہوا ایسے علم الیقین کہ جاتا ہے اور یہ یقین و علم
 اور یقین و اطمینان کی وہ منزل ہے جس میں پھسلنے کا امکان تک نہیں رہتا۔ مثال کے طور
 پر کسی کے کہنے سے آگے کا وجود مان لینا یقین مسرور ہے اور اس کی دلیل دھواں و مروجہ
 تو اسے دیکھ کر آگے کر تسلیم کرنا علم الیقین سبب پھر خود آگے کا مشاہدہ کرنا علم الیقین ہے

آخری منزل پر نازل ہیں۔ اسی بناء پر وہ ماتحت کے تمام مراتب پر حاکم ہیں۔ پس وہ وہوہ
کے حاکم اور متقیوں کے امام و قائد ہیں۔

عقل کے فرائض و خدمات

قوت عقل ہی وہ قوت ہے جس کی بدولت انسان علوم نظریہ اور معارف و انفعیہ کی طرف
قدم کر سکتا ہے اور تدبیراً قوت سے فعل کی طرف بڑھتا ہے جس میں طائر عقل کے پر و بال
جس کو مضبوط طاق و جوش ہے اس کی پرواز میں اتنی ہی جلدی ہوگی اور علم و عمل میں کمال
شرعیہ کا بوجھ بھی اسی نسبت سے ہوگا کیونکہ معلوم دست درجہ کے انسان سے جو درست و
عاقی ہے ایک بندہ تہ او کمال انسان سے اس پر اتنا ہرگز نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ ہر شخص نے
اپنی شان و حیثیت سے مکلف ہوتا ہے اور اسی ہی نسبت سے اس سے باز پرس ہوگی جس کا
وہ جواب دہ ہوگا۔

علامہ اجل ثقت الاسلام مکتبی قدس سرہ نے اپنی کتاب کافی میں ایک باب قائم کیا ہے
جس میں اس مضمون کی احادیث نقل فرمائی ہیں حضرت اللہ کی جانب سے ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اللہ کی جانب سے بندوں
پر یہ فریضہ نہیں کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں بلکہ اللہ پر ضروری ہے کہ بندوں کو اپنی پہچان
کرائے اور بندوں پر واجب ہے کہ جب اللہ ان کو اپنی معرفت کی طرف بلائے تو
وہ اسے قبول کریں۔

اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اسباب معرفت اور ازرائع علم و طاعت فرماتا
ہے جس کی بدولت وہ اس راہ میں قدم رکھنے کے اہل ہوتے ہیں۔ پس خداوند پریم نے
اپنے بندوں کو عقل کی نعمت سے نوازا۔ جو معرفت کی طرف قدم بڑھانے کی محرک
اعتقد ہے اور یہ خدا اور بندوں کے درمیان محبت باطنی ہے اور بندوں پر معرفت کا
لزام اتنا ہے جس قدر ان کی عقل طاقت رکھتی ہو۔

عنایت عالیہ الہیہ اور اس کی رحمت واسعہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کے
لئے معرفت کے راستے آسان فرمائے تاکہ وہ عقل کی روشنی میں آگے بڑھنے کے
قابل ہوں۔ پس اس نے انبیاء و مرسلین اور خلفاء و معصومین کا انتظام فرمایا تاکہ وہ بندوں کو
خلاف کی شناخت کی دعوت دیں اور یہ باور کرائیں کہ اس کی طرف ہماری بازگشت کا بھی ایک

دن مقرر ہے جس کے لئے ہم کو زار و راہ مہیا کرنا ہے نیز معارف و مزاہد کی تحصیل پر جہاں
کو توفیق حاصل ہوتی ہے وہ اسی کی ہی عطا کردہ ہے۔ چنانچہ وجود تندرستی و فریضہ عقل اور پھر
بذریعہ وحی و الہام یا تعلیم انبیاء و آئمہ اس کی بیداری و ہوشیاری کا انتظام اور عقل کو
نفع و نقصان کے درمیان تمیز کا حکم اور غیہ و شر کے درمیان فرق کی قوت یہ سب اللہ کی
جانب سے معرفت کے ذرائع ہیں۔ پس احادیث میں معرفت کا خدا کی جانب سے ہونے
کا یہی مقصد ہے کہ ابتدائی اسباب و ذرائع قدرت و توفیق اور تنبیہ و ارشاد وغیرہ اسی کی ہی
جانب سے ہوتے ہیں اور علما کا کہنا کہ معرفت خدا انسان کا فطری فریضہ ہے اس سے
مراد توفیق و ارشاد کے بعد عرفان کی تفصیل منازل کا ملے کرنا ہے یا اس سے سمجھنے کے لئے مہیا
و مصالح حسن کا تصور قلبی و فطری چیز ہے جو اللہ کی جانب سے ہے اور دلیل عقل سے
حدیقین تک پہنچنا انسان کا فریضہ ہے جو غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔

معرفت خداوندی کیلئے وجوب نظر و فکر پر عقل استدلال

اعلام نے استدلال کیا ہے اس کی آسان لغتوں میں توضیح و تفسیح یہ ہے کہ ہر قوت شعور رکھنے
والا انسان جب اپنے اوپر نعمات ظاہریہ و باطنیہ کے غیر متناہی سلسلہ پر نگاہ کرتا ہے تو قہراً
اس کا ذہن ان نعمات کا سبب تلاش کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے
کہ ان نعمات کا موجب نہ میں خود ہوں اور نہ مجھ جیسا کوئی اور انسان ہے نیز فطرت کا تقاضا
یہ ہے کہ انسان جس چیز کو نہ جانتا ہو تو جب مضطرب و محنت منہ کے بعد اس کا ذہن اس کے باطن
کا خواہاں ہوتا ہے پس اس توجہ کے بعد فطری طور پر اپنے منعم کو ڈھونڈنے کے لئے اس کے
فکر میں تحریک پیدا ہوتی ہے نیز یہ احتمال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ محسن منعم کی معرفت سے
غفلت کہیں سبب نعمت کی موجب نہ بن جائے پس دفع ضرر عقل کے لئے فکر اس کی معرفت
لے لئے بے چین ہو جاتی ہے اور چونکہ محسن کا شکر بھی عقلی و فطری فریضہ ہے اور یہ احتمال
بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان نعمات کی بقا و دوام شاید ادائیگی شکر سے وابستہ ہو اور شکر بفر
معرفت کے ناممکن ہے پس ثابت ہوا کہ معرفت منعم کی طرف اقدام اور نظر و فکر کا
وجوب ایک فطری فریضہ ہے۔

معرفت اپنے لیے کے وجوب کی دلیل آسان عقل طریقہ سے یوں بھی بیان کی جاسکتی

ہے کہ جب انسان بخلت خداوندی بذریعہ تعلیم بنی اپنے صانع منور و من کے دہر کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کی جانب سے نعمات کا کفر بتا ہی سلسلہ باری، ماری سہ تر جہان سلیم اور طبع مستقیم اسے اس کی ذات و صفات کی معرفت کے شے غور و فکر پر مجبور کرتی ہے اور انسانی ضمیر اس سے پیدا ہونے والی توجہ کو پہل چھوڑ دینا احسان فراموشی جہ من کشی اور کفر عظیم سمجھتی ہے پس معلوم ہوا کہ معرفت تفصیلیہ کی تعمیل اور انیشیا نظر و فکر کا وجوب عقل کے نزدیک ایک بدیہی امر ہے بشرطیکہ عقل میں صحت و سلامتی موجود ہو اور تفصیل معرفت کے شے غور و فکر کی خاطر علم کلام اور اس کی اصطلاحات و مباحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ کی وہ آیات جو آفاقی میں یا نفوس انسانیہ میں تکوینی طور پر موجود ہیں ان میں غور و غرض اور انبیاء مرسلین و ائمہ طاہرین علیہم السلام کی فرمائشات اور ان کے قول و فعل میں تامل و تدبر قلوب سلیمہ اور اذہان مستقیمہ کو آثار معرفت سے منور کرنے کے لئے کافی ہیں۔

انقلابات زمانہ اور مبداء اول کی تلاش میں نظر و فکر کی دور و صوب

مفروضات انسانیہ کے تقاضوں میں سے یہ ایک بدیہی اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ زندہ دل اور حواس انسان بچپن کے فارغ البالی سادہ خیالی اور پر از عیش و آرام زندگی کے بعد جب ابتدائی حیوانی طور سے انسانی عرفانی دور کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کی غور و فکر کا بطن قدم چھٹی نید سے اٹھ کھٹنے کے بعد میدان علم و ادراک میں اس کی پہلی حرکت جست و خیز موت کے بعد اس کا زندگی کی پہلی مروج جو اس میں انغور ذکر قی ہے وہ یہ ہے کہ مادی نی کے نت شے تغیرات و تحولات کے واقعی اسباب و اسباب کی میں وہ بغیر از سس و سبب جس حواش و رہنماہ ان مل و اسباب کی جستجو میں پڑنے کی تحریک کو اور زیادہ تیز کرتا ہے جیسے کسوف خسوف، زلزلے اور دھار ستر سے وغیرہ اور فطرت کا تقاضا میں ہی کہ وہ مادیات سے متعلق ہو یا خیالی ہو پڑنے والی ہر شے کے جب کی طرف ذہن متوجہ ہو تو وہ ملاح سے ہوتی ہے ایک ذہن جو انی ہو یعنی ان میں متوجہ ہونے کے بعد یہ غفلت کی نیند سے باسی یعنی ہر توجہ بھل کی چمک کی ملاح سے جو ظاہر ہو کہ مضمون ہو کی حالت کما سس میں رہنے کی انداز سے ان ہوتی ہے وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اس

کے دور تک انسان اسی بچپن کی سی غفلت کے بحر میں غرقاب رہے اور ادبیات کے بارے کے تجربے سے وہ صرف غالی اور کثیف بن کی اصلاح و بہبود کا کینہ رہا۔ یعنی خود و دوش سیر و تفریح اور بہانہ زندگی کے لئے ذرائع عیش و عشرت میں فراوانی کی تحصیل میں مصروفیت ہی اس کی زندگی کا مال ہوتا ہے۔

دوسری وہ جو آئی نہ ہر جگہ مسترد پائیدار ہو اور اس توجہ کے حامل وہ بلند بخت لوگ ہوتے ہیں جو شرف انسانی اور اس کے عرشی رفعت کے بلند ترین کنگر و تک پہنچنے کی سعادت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ پس یہ دائمی توجہ کائنات کی ہر چیز کے اسباب کی تلاش میں ہر دم فکر کو متحرک رکھتی ہے۔ ایک سبب کے بعد دوسرے کی تلاش پھر تیسرے کی اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ جب تک درج انسانی نفس منفردی میں بند اور سبیل مادہ کی قید میں محبوس ہے۔ فکر و نظر کی تگ و دو اور اس کی انتھک کوشش حقیقت کے تعاقب میں لگاتار مصروف کار رہتی ہے اور اس میں شک و شبہ نہیں کہ طبیعت سلیمہ و فطرت صمیمہ اور عقل مستقیمہ رکھنے والوں کے افکار و انظار جو کچھ دوس کے عیب سے پاک و منزہ ہوں طبیعت کی تحریک اور فطرت کی قیادت میں اسباب و فرائض کے انداز سے اپنی ذاتی قابلیت و استعداد کی بدولت علم و ادراک کی بلندیوں اور معرفت کی چوٹیوں کو تاحیہ امکان سر کر لینے میں کامیاب ہو کر ایسے انجام پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں سے ممکنات نے کتم عدم سے فضاء وجود میں قدم رکھا اور جہاں اسباب کا سلسلہ ختم ہوا۔ جو ہر شے کا مبداء ہے اور اس کا کوئی مبداء نہیں۔ یہاں تک پہنچ کر ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس کے لئے اس

کتاب کی تدوین معروض وجود میں آئی اور وہ ہے اصول اسلام کا اثبات قابل قبول انداز جس کو ہر فہم مستقیم قبول کر سکے اور یہی وہ اصول ہیں جن کو اپنانے پر نجات اخروی کا دار و مدار ہے۔ کتاب کا نام لعل الانوار فی عقائد الابرار تجویز کیا ہے۔ خداوند کریم ہیں جس نے اور تائید کو صیح طور پر سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور خداوند قدوس سے پر امید ہوں کہ اس کو بارگاہ قبولیت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کو میرے اور میرے آباء و اجداد کے باقیات صالحات میں سے قرار دے کر اس کو ہمارے لئے رو ضات البات میں پہنچے کا وسیلہ

قرار دے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

پہلا باب

مبدأ اول حشر حق سبحانہ کے وجود کی تلاش

فطری تحریک | جب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ فطرت کے تقاضے غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا مطلب بحث اور مورد فحس کیا ہونا چاہیے اور ہماری عقل و فکر پر سب سے پہلے کس شے کی تلاش واجب و لازم ہے تو حیات و منہج و حیاں ہے کہ عقل و دانش کے نزدیک اپنے وجود کا موجد و مبداء اور کائنات کا خالق معلوم کرنا سب مقاصد سے اہم ترین مقصد ہے پس فطری تحریک کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سمجھیں۔ کیا ہمارا وجود اتفاقی طور سے و بلا مقصد معرض وجود میں آگیا یا کسی ذات مقدسہ کی عنایت عالیہ اور اس کے ارادہ و اختیار سے کسی حکمت و مقصد کے ماتحت خلق ہوا؟ کیا ہماری صرف یہی ایک زندگی ہے یا اس کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے۔ جس کے لئے ہم نے اس زندگی میں کچھ کرنا ہے کیا ہم کو نعمت و جود عطا کرنے والی قوت جس راہ راگ سے عاری ہے یا ہمارا مبداء بعینہ مکمل و مدبر و مدبر کس ہے؟

لوگوں کی تحصیل معرفت خالق میں اقسام

جب فطرت کے تقاضوں نے عالم اکوان کے تحت تبدیلی اور اس میں تباہ و تہمت و تباہی و تباہی و تباہی کی بنا پر ان کے علل و اسباب کی جستجو کا فتنہ نظر و فکر کی تحریک کی تو لوگوں کی اس مقام پر تین قسمیں ہو گئیں۔

پہلی قسم ایسے عقل و بصیرت کے اندھے لوگوں کی ہے جو فطرت انسانیہ کے شرف و ذوق و منفذات ہر لئے تقویت و تدقیق کے لئے نظر و فکر سے کام لینے کی ضرورت سے ہی محسوس نہیں کرتے وہ اس زندگی نانی کے علاوہ کسی اور سری نہ گمانی باور والی سے قائل و غافل نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس چار روزہ زندگی کی خوشحالی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھ

ان سے گئے کہ نہ جانتے ہیں۔ نہ جانتا چاہتے ہیں۔ مگر یا انہوں نے جہالت کے تاریک
گڑھے میں قدمیں مغل و غلامی فرست کر خاموش کر کے حیوانیت کی بھیانک زندگی پر آنکھیں بند
کر لیں اور دین و مذہب کی جھوٹے تیرد سے آزادی کو کامیاب زندگی تصور کر لیا۔

دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے جہالت کی تنگ و تاریک ادویں میں گمراہ
رہنے کو روح انسانی اور ناموس بشری سمجھ کر مسک سمجھا پس انکار و انکار کی پشت پر سوار
ہو کر نفس حقیقت میں وہ آگے بڑھے۔ کافی دیر دھوپ اور محنت و کاوش کے بعد ایک
مبداء تک پہنچے۔ جس کو انہوں نے مبداء المادی کے نام سے پکارا۔ وہ تمام نمایاںات کی غایت
قطعی اس کو قرار دیا اور اس کے قائل ہوئے کہ وہ خود شعور و ادراک سے خالی ہے۔ یہ اس
کام طبیعت مادہ۔ ہیولی۔ دھیر۔ زمانہ وغیرہ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند سے توجیز کر
لیہی قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کہا کہ طبیعت مادہ کے بعد تمام اشیاء عقلی کہ
مادہ و طبیعت کا مبداء بھی ایک الگ ذات ہے جو حقیقت مبداء المادی ہے اور وہی سب
سے اول ہے اور اس سے اول کوئی چیز نہیں ہے۔

مگر یا عقل و مبادی کی جستجو میں دوسرا اور تیسرا گروہ ایک مدت تک سفر ہے۔ مادہ
و طبیعت تک پہنچ کر دوسرے گروہ نے ہمت ہار دی اور تھک کر بیٹھ گیا۔ لیکن صاحبان
جنت آگے بڑھے اور انہوں نے مادہ و طبیعت کو منازل سیر اور مراحل سفر میں سے
ایک منزل و مرحلہ قرار دیا اور غایت و مقصد اس کے علاوہ اور ذات کو سمجھا کہ مبداء اول
کہلائے کی استحقاق ہے اور وہی اللہ ہے۔

ان میں سے پہلا عقل کے ادھوں کا گروہ جو بحث و تمییز و تحقیق و تدقیق میں
جانا بحث سمجھتے ہوئے تاریکی کی زندگی کو غیبت سمجھتے ہیں ان سے بات کرنا غرض
ہے البتہ دوسرے گروہ سے بات کرنا کسی مدت تک مفید اور اچھے نتائج کا باعث بن
نکتہ ہے۔

یہ وہ حقیقت ہے جو تمام حقیقتوں سے نفع
اثبات وجود باری سبحانہ | ہے اور ایسا مسئلہ ہے جو تمام مسائل سے برتر
ہے اس کی وضاحت ہی اس کی غفا کی مراد ہے اور اس کا ظہور ہی اس کی غیبت کا
ہمسفر عقل سلیمہ کی فطرت اولیہ کا مہر سس اولیٰ ہے لیکن زمانہ کی

رفتاری کے بدترین نتائج میں سے سمجھ لیجئے کہ اگر باب دانش اور صاحبانِ ذوق بے بس ہیں
کہ ایک واضح ترین اور بدیہی اولیٰ مطلب پر دلیل و برہان پیش کریں اور اسی میں اپنی طرزِ عرض
کا قیمتی حصہ خرچ کر دیں اور ایک ایسی شے کو ثابت کرنے کے درپہ ہیں جو واضح سے
واضح تر بلکہ اپنی ذات سے بھی جلی اور قریب تر ہے۔

مجھے اس مقام پر فلاسفہ و حکماء کے طرزِ بیان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں اور
نہ مشکوکین کی اصطلاحات کو بروئے کار لا کر سادہ اذہان کو الجھانے کو میں بہتر سمجھتا ہوں بلکہ
اس مقام پر جو اندازِ قرآن اور قرآنِ والوں نے اختیار کیا ہے وہ ہی موزوں تر اور عقلی و انسانی
کے قریب تر ہے اس سے مطلب کے چہرے سے گرد و غبار بھی ہٹ جاتا ہے۔
اور عام اذہان پر اس کے سمجھنے کا چنناں بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ خداوندِ عالم نے ہر انسان کو
اپنے وجود کے اثبات کے لئے اپنے نفس اور آفاق میں مطالعہ کرنے کی دعوت دی ہے
اور سچ یہ ہے کہ اثباتِ صالح کے لئے اس دعوت سے بڑھ کر اور کوئی آسان طریقہ
ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید میں ایک دو مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر خدا نے قدوس
نے اس دعوت کو دہرایا ہے۔

بے شک کائناتِ عالم میں تدبیر و تدقیق و ہر خالقِ صالح حکیم کے اثباتِ کمال کا ذریعہ ہے
کیونکہ وہ دلیل کا ہر کنگرہ و مہر و دیا کا ہر قطرہ و ریگب صحران کا ہر ذرہ و مساحت زمین کا ہر پہاڑ
و قعات و ازمینہ کا ہر لمحہ اور اشجار و نباتات کا ہر پتہ اپنے خالقِ مہین کے روضہ کا پتہ دیتا
ہے۔ اسی طرح آسمانوں کی گردشیں زمینوں کی وسعتیں شب و روز کے اختلاف میں نور و
خمس کا فرق و ریاض کی فہیائیاں پہاڑوں کی سر بلندی چوٹیوں پانی کی لطیف موجوں پر چلنا
انیوں انعامیں بادلوں کی آمد و بارشیں کا برسا ہواؤں کا منتظر ہر کر چلنا۔ زمینوں کی سر سبز
تلاویں باغات و رستے سے ان کی سیرابی و فیض یابی سورت کی روشنی چاند کی چاندنی ستاروں
کی چمک و ملک پہاڑوں کی مہمک۔ باغوں میں گل و غنچہ کی رونق بادشیم کی سرسبز بہشتیں
کی چمک اور ہر تمام کائنات کے نظامِ اعلیٰ و اتم کا وہ دائم و بقا اور ان کا بقا و تکرار کے معجزات
ہر بنا یہ سب جو یہ وجودِ صالح کی برہنہ برائی زبانیاں ہیں۔

اسی طرح اگر اپنے نفس کی طاعت و میان کیا جائے تو غلہ کی حقیقت ہر شکم دار
میں ملے گا اس سے منفعہ کی طاعت اشتیاق ہر انسانی قاسب میں اس کا اصل اور نہ غلہ

کن کن اور اسے گذر کر نفس و روح کا عمل بننا اور ایک عرصہ تک ایک ایسی جگہ ٹھہری بنا
جہاں نہ ہوا کا گذر نہ غذا کی آمد نہ ماں کو خبر نہ باپ کو پتہ عالم وحشت و تنہائی میں اکیلا رہنا
ایک نسبت خاص کا منتظر رہنے کے بعد پیدائش کی منزل تک پہنچا وغیرہ۔ عقل و فہم حیران ہے
اور انداز کرنا مشکل ہے کہ اس کے کان کیسے بنے، اس کی آنکھ کو کس طرح بنایا گیا اور اس
کا ایک زبان چہرہ ہاتھ پاؤں بلکہ تمام کے تمام اعضاء کس طرح تیار ہوئے حالانکہ وہیں روشنی
تک نہیں تھی۔ اب کسی ذی ہال سپہ کر کہے وہ خود بخود بن گیا۔ جبکہ اس کا بے عیب جسم
و وجود اور بے داغ وضع و قطع بے لکھ و بے پکار رہی ہے کہ میرا حال ہے شک ہے عیب
و بے داغ ہے ماہر ترین معتمد اندھیرے میں بے عیب و بے داغ تصویر نہیں کھینچ سکتا اور
مالک فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو تین تار یک پردوں کے اندر بنایا۔ ایک شکم مادر کا پردہ
دوسرا رحم کا پردہ اور تیسرا اس کے جسم نازنین کے اوپر باریک جھلی کا پردہ اور اس تار یک در
تار یک اعضا میں ایسا پیدا کیا کہ کوئی عیب کی جگہ نہ رہی کوئی عضو بے جا نہ ہوا اور لطف یہ کہ
اگر مادہ کر بنایا تو اس کے مناسب اعضاء میں کوئی کمی نہ چھوڑی اور نہ کوئی باریک بینی کی حیثیت
سے اقم و اکمل بنایا اور طرہ یہ کہ آدم سے لے کر آخر دم تک جس قدر انسان پیدا کئے سب
کی شکل و صورت کو ایک دوسرے سے ممتاز فرمایا بلکہ ان کے ہر ہر عضو کو ایک دوسرے
کی مشابہت سے محفوظ رکھا۔ ہر کیفیت ایک بہت بڑی تفصیل ہے جو انسانی اعضاء میں
حکمت و صنعت کے گونا گوں تقاضوں پر مشتمل ہے جو اپنے صالح حکیم کی برقی ہوئی زبان
سے اور کہنا پڑتا ہے۔ تَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ چنانچہ بعض نکات حضرت
صادق علیہ السلام کے حکیم ہندی کے ساتھ مکالمہ میں واضح کئے گئے ہیں جو مقدمہ تفسیر
ازار النبیف میں ص ۱۵۱ تا ۱۵۴ پر مذکور و مسطور ہیں۔ انسان کی ہر خبریں پر مشتمل پیدائش اگر اتفاقاً
ہوتی تو کسی یہ علیہ دوسرے طریقے سے تبدیل ہو جاتا۔ حالانکہ کسی کوئی انسان اس معروف و
مشہور شے کے علاوہ کسی دوسری شکل میں پیدا نہ ہوا اور نہ کسی اتفاق طرہ سے اعضاء میں
سے ایک کی جگہ دوسرے نے لی۔ پس ثابت ہوا کہ یہ اتفاق نہیں بلکہ خالق کائنات کے
حسن اختیار اور عصب تدبیر کا نتیجہ ہے پس یہ کہنا کہ یہ مادہ و طبیعت کی کارستانی ہے
اور اتفاقاً ایسی فلول پیدا ہوئی ہے بالکل غلط ہے کیونکہ جب مادہ و طبیعت میں حسن و
شعوری نہیں ہے تو ان سے ایسی پُر الحکمت و تدبیر فلول کیسے سرزد ہو سکتی ہے

معلوم نہا ہے کہ ہر اس ذات واجب الوجود کی خلقت و صنعت کا کرشمہ سبب ہر علم
عظیم ہے اور دنیا ہے ہیئت وجود انسانی میں بدن کی رگ رگ نون کا قتل و قتل و قتل
کا بال بال اور ہڈیوں پھول کا ریزہ ریزہ اپنے خالق مدبر کے وجود کا شاہدین ہے۔

انسان جب آسمان و زمین کے وجود اور ان کے اندر نہایت
مزید و نہایت

اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر چیز حادث کا محل و مقام ہے وہ خود ہی حادث ہے پس ہر
پڑتا ہے کہ آسمان و زمین کا وجود ازل میں بلکہ ایک وقت میں یہ نہ تھے اور پھر ہو گئے۔
لہذا ضروری ہے کہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ پس ان کا حادث وجود ان کے خالق کے
وجود کی دلیل ہے جو قادر ہے اور ان کے وجود میں عجیب و غریب مصالح اور ان کا نظم و
نسق خالق کے علم و حکمت کے ناقابل تردید دلائل ہیں نیز ان کا حادث خالق کے قدر کا ثبوت
آیتا ہے کہ نہ کہ وہ بھی حادث ہو تو اس کے لئے ایک اور مجدد کی ضرورت ہوگی۔ پس
انتہا ایک ایسے موجد تک ضروری ہوگی جو تمام اشیاء کا مبداء الہی ہو اور وہی اللہ ہے
اسی طرح شب و روز و استوائ اور ان کا ایک مقدار زمین کے ماتحت آفتاب پر ہوا
موسم ایک خاص انداز کے ماتحت ایک کا گھٹنا اور دوسرے کا بڑھنا اس طرح کہ گھٹنے
کی کمی بڑھنے والے کی زیادتی کے برابر ہے یہ سب صفات قادر علیہ کے وجود کی حکمت و
مستحق برحمت ہیں۔

کیا زمین پر زندگی کی نمود محض اتفاق ہے

عصر حاضر کے ایک مفکر
پر وفیسر کی تحقیق اس مقام
پر پیش رنا کافی سمجھتا ہوں۔ جس سے اتفاقاً پیدائش مخلوق کے قائلین کا اناظر بند ہو جائیگا
نیز سب سے مادہ اور لاشعور طبیعت کو خالق مانتے والوں کو بھی سوچنے اور صحیح فیصلہ کرنے
کا جیاناں موقع مل سکے گا

دعوت مبدیہ سائنس کا دور ہے اگرچہ آفتاب سائنس ابھی طلوع نہا ہے۔ تاہم
ہر نئی دریافت یہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ دنیا کا تخلیق کار، ہر ایک حکیم مطلق
یعنی خالق پروردگار کا ہی مہربان منت ہے۔ ڈارون کے بعد ایک کدی
میں انسان نے عظیم الشان ایجادات کی ہیں اور ہم ایک ایسے مرحلہ علم

Scanned by TopScanner

ہماری زمین ۳۰۰۰ روپے عمود جھکی ہوئی ہے۔ اسی سے ہمارے موتمن جیتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو سندھوں سے اٹھنے والے بغاوت شمالاً جزاً ہر سمت میں ہونے کے براعظم بنا دیتے اگر پانچ سو روپے فاصلہ سے صرف پچاس ہزار میل دور ہوتا تو سندھوں میں اس قدر شدید قحط و جزیر پیدا ہوتا کہ ۱۰ روز میں سارے براعظم طوفان قحط کی داستان اہستہ سستی کہ ہمالیہ کی چوٹیاں ہی غرقاب ہو جاتیں اگر سطح زمین کا کھنکا صرف ۱۰۰ فٹ اور مڑا ہوتا تو بہت سے انگریزوں کی موت ہو جاتی اگر سندھ موجود نہ ہوتا تو انگریزوں کے لیے یہ حقیقت ہوتا کہ ان کے ذیل آگسٹ اور اگستین تھے زیادہ صرف ہو جاتے کہ نباتات کا قحط قحط ہوتا اور زمین کے گرد فضا کا لہر اتنا کثیف نہ ہوتا کہ کائنات میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں ٹرنے والے شہاب ثاقب زمین کو چاروں طرف سے ہلکے لگے دھتے اسی حالت اور جیسوں مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ کرہ زمین سے ایک مرتبہ بھی امکان نہیں ہے۔ ہر برای زمین پر زندگی کی خود مختار اتفاق ہے بلکہ اس سے ایک سوچی سمجھی حکیم کے مطابق کیا گیا ہے اور یہ حکیم کسی حکیم و دانا و عقل کل سے وجود پر دلالت کرتی ہے یعنی وجود خالق انتہی۔

خلاصہ بحث سابق اس ساری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ قدرت انسانیت جب غور و فکر کو اسباب و علل کی معرفت کی حالت و حلا و دو نظر سے سامنے آئے۔ پہلا یہ کہ سب حوادث و علمائے و مخرائب مادہ سے وجود منعہ شہود پر آگئے اور ان کی کوئی علت فاعلہ نہیں۔ گویا یہ کائنات خود تہمیدہ اور ایسی ہی ملتی رہے گی اور یہ سب حسن اتفاق کی پیداوار ہے اور دوسرا یہ کہ اس سب عالم کوں کا مبداء الہادی ایک ذات ہے جو دانا و مینا اور جامع جمیع صفات گماں ہے جس نے حسن تدبیر اور کمال حکمت سے اس تمام نظام کو با اختیار خود پیدا کیا اور لازوال مصداق و حکم ان میں تغلیض فرما کر اس کو ایک بہترین دستور و نظام کے ماتحت قائم فرمایا اور وہی خالق و ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ یہی کائنات کی حکم و مصداق میں غور و غرض اور کتابت کا گہرا مطالعہ پسے نظر شیخ کو باطل اور آخری نظریہ پر گہر تصدیق ثابت کرتا ہے اور خدا کی قسم علمائے اعظم اور ماسلمان انہام پر اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی کہ زمانہ کی کج روی نے ان کو ایسے غلام رگوں سے نپٹنے پر مجبور کر دیا جو اوضاع الہیہات کے وجود کا

نما کر رہی ہیں اس سے جگڑنے کا فیصلہ عقل و دہن کی لذت پر پیش کرتا ہوں اور اس کا فیصلہ ہی انصاف شعار اور حقیقت طلب پہنچانے کے لئے آفریں فیصلہ ہے۔

بہر کیف وجہ باری کا یقین اس قدر بدیہی ہے کہ اس کو شے ہر شے زن و مرد اور عالم و باہمی اپنے اپنے انداز سے واضح طور پر جانتے ہیں۔ تاکہ جب ایک بدیہی عرب اور عرب کے چرہ اسے سے سوال کیا گیا کہ وجود باری کا کیا ثبوت ہے تو بلا آتی کہنے لگا۔ جب یقینی کا وجود ادھار کے وجود کی دلیل ہے۔ نشان قدم کسی گزرنے والے کا پتہ دیتا ہے تو کیا اتنا بڑا چرچ نیل گوں اور اتنی لمبی پڑی زمین شے خالق کے وجود کا پتہ نہیں دیتی اور جب ایک بڑھیا سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے انداز سے جواب دیا کہ جب چرخ میرے ہاتھ کی حرکت کا متابی ہے اور غور بخور گردش نہیں کر سکتا تو اس نے بڑے گنبد افلاک کا چکر اور اس پر شمس و قمر و ستارگان کی سیر کسی خالق مدبر کے بغیر کیسے ممکن ہے! مقصد یہ ہے کہ ہر ایک انسان وجود خالق کو اپنی حیثیت کے مطابق جانتا ہے اور اس کے پاس اسی حیثیت سے دلیل بھی موجود ہے اور یہ اس مسئلہ کے تنہائی روشن اور واضح جرنے کی دلیل ہے۔ پس خالق کی معرفت کے لئے راستہ اس قدر ہیں جس قدر انسانی ذہن میں۔ اور جب موجودات کا ہر فرد ذات خود اپنی مازوں ملکوت اور مصلحتوں کے لحاظ سے خالق کے وجود اور اس کی حسن صنعت کی دلیل ہے تو پھر عقل یا نقل فلسفی یا قومی دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟

بہن خواہشات و لذات دنیاویہ کے چکر میں جھس کر دین و مذہب کی قیود سے آزاد ہونے والے ہٹ دھرمی سے اگر کب دیں کہ کوئی خدا نہیں تو براہین ساطعہ اور اولیٰ کا طبع کے مقابلہ میں ان کا قول ایسا ہے جیسے میتہ کب کی چارخ خیر کی گرج کے سامنے لہذا ان کی تردید میں زیادہ دقت و تنازعہ نہیں ہے۔ آخر میں بطور تسمیہ یا تہنیک حضرت سید الشہداء کی مناجات کے چند فقرے ذکر کرتا ہوں۔ جن کو ابن طاہر سسر قدس نے اقبال میں ذکر فرمایا ہے اور علی فاروقی،

تسبیح تیری ہی ذات کو زیبا ہے کی تیری ذات
مے ملا وہ در کی کو اس قدر وضاحت حاصل
ہے جو تیری ذات میں نہ ہو تاکہ وہ تیری ہی

سُبْحَانَكَ اَيْتُونِ بَعْضَ لَافِ
لَوْ مَنُوجِ مَا لَيْسَ لَكَ حَقِي
بِسْكُونِ هُوَ الْمَظْهَرُ لَكَ مَقِي

دوسرا باب

توحید باری عز اسمہ

مسئلہ توحید سابقہ مسئلہ ثبات باری کی طرف اگرچہ جڑی است میں سے نہیں ہے لیکن باوجود خاموشی جو مسئلہ کے اس لحاظ سے یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اس کی مخلوق کی ہر شئی جانگب و دل اس کی وحدانیت کی نفی نہ ہے دور جانے کی ضرورت نہیں یہاں بھی کتاب نفس اور کتاب آفاقہ مطالعہ ثبات توحید کے لئے ناقابل تردید برہین کو متضمن ہے۔ گردش فلک اور اس کی متوازن رفتار زمین پر نیچے غفلت کے غیر اعتدال بلکہ کائنات میں تعزین کردہ ہے حد و حساب و موز و اسرار سب کا سب اور توحید کے الگ الگ دفتر میں۔ نیز جہم فساد کا ہر حصہ توحید پروردگار کی ہزاروں دلیوں کا خزانہ ہے۔ پس عالم اکبر جسے کتابیہ عالم کا نام دیا جاتا ہے اور عالم اصغر۔ بدنہانی جسے کتابیہ لفظی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کتابوں کا ہر باب بلکہ ہر حرف اور اس کی ہر ہر حرکت کا ہر ہر لفظ اور ہر حرف خالق عالم کی عظمت اور اس کی توحید کی بولتی ہوئی زبانیں ہیں۔ اور ان کی تفصیلات میں سے اتنی تفصیلات کا بیان بھی محمد ایسے قلیل البضاعت انسان سے ناممکن ہے۔ البتہ جلائے ایمان اور فدائے روحانی کے طور پر مشتے غم از خردار کے طریقے سے کچھ نہ کچھ بیان کر دینا ضروری ہے۔ ورنہ ہر ذی جوش اور صاحب عقل و دانش اگر ملائق شہرہ کا بصوت اس کے سر پر سوار نہ ہو تو غم کے بعد خود خاطر خواہ نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں۔

ایسی دقیق حکمتیں عجیب صنعتیں قریب نیک کارنامے اور عبرت انگیز کرشمے اسی بہت کے جزا اور جسم کے اعضاء میں پوشیدہ ہیں جو سمجھ سیکھ کے بعد یقین کی پابندی اور مدافعت کی تابندگی کے ضامن ہیں۔ حکمت و صنعت کی عجیب و غریب مہر و گری ملاحظہ

فرمائیے۔ انکھ کی رطبت کا اورو فلکین کان میں تلخ منہ میں شیعہ ہی اور ایک مہم سبب اندر
 ہے۔ مانکھ یہ سبب نہریں ایک ہی سر مشہد سے چھوٹی ہیں لیکن ایک کا اثر دوسری
 تک نہایت نہیں کرتا۔ یہ اعضاء میں سے ہر ایک اگرچہ جدا گانہ فرائض کی انجام دہی کرتے
 ہیں لیکن ان میں سے ایک کا تعلق باقی سب کی مصلحت کا موجب ہو جاتا ہے۔
 مثلاً اگر آپ سر سرد و شاداب باغ میں تشریف لے جائیں۔ جہاں ہر طرح قسم کے درخت
 میوہ جات سے لیس ہوئے درخت موجود ہوں تو خدا نخواستہ اگر ہاتھ یا پاؤں پرست
 کوئی ایک بے کار ہو جائے یا یہ سالم ہوں اور انکھ اپنا کام نہ کرے تو پڑے کا پڑا ہو
 صرف حسرت و یاس کی نصیر بن کر رہ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے
 اپنے کام میں دوسروں کے سہارے سے مشغول رہتا ہے۔ دیکھئے درود۔ دانت انسان
 کو چبنا اور پھرنا بلکہ دیکھنا سنی کہ کھانا اور چبنا بھی بیماری ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ جسم کا کوئی نہ
 اگر کسی بیماری کی زد میں آجائے تو وہ اپنی پڑے جسم کے مصلحت پرستے کا سبب بن جاتا
 ہے۔ یہی طرح یقین کیجئے کہ عالم الکبر کے تمام اعضاء اگرچہ الگ الگ فرائض کی کاروں
 پر مامور ہیں۔ لیکن ان میں بھی مابین اعضا کا سادہ ربط و نگاہ موجود ہے کہ اگر ایک اپنا کام چھوڑ
 دے تو پوری مامات اس سے متاثر ہو کر نظام مام کی بربادی کی موجب ہو جائے۔
 گویا ہر عالم کے ایک عضو کی خرابی پڑے عالمی نظام کی خرابی کا سبب ہوگی۔ پس ایک
 تدبیر پر غور کرنے کے بعد اس یقین پر پیشیا جیسی ہے کہ اس عالم کو ان کا خالق نہ بڑا
 دیکتا ہے جس کا کوئی شریک و ہمہم نہیں۔ ورنہ علم و مصلحت میں اس قدر مضبوطی اور پختہ
 منقہ و بروقی اور فسادات کی وجہ سے نظام کی اقم تدبیر۔ لیکن نقص سے بدل کر موت۔
 فنا اور مازہ کشی سے پر مہور ہوتی۔ پس عالمی وجود اور اس کے کلی لازوال مصالح نہایت
 خود غنائ کی قدرست کاظم اور اس کے لاشریک ہونے کی بروقی ہوتی۔ بانی ہیں

تقدیر کی نفی اگر ایک خدا کے علاوہ دوسرا بھی اس کا شریک کار ہوتا تو قطعاً نظام
 اس سے کہ یہ نظام فساد کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں جا پڑتا

ہم کہتے ہیں دو خدا مانتے کہ صورت میں تین شقیں سامنے آتی ہیں۔

① یا تو وہ دونوں اپنے اندر یکساں اور اس نظام اقم کی تشکیل پر پوری طرح تدبیر

② یا تو ان میں سے ایک سے مانتے ہیں کہ

① ایک کامل اور دوسرا ناقص ہو گا اور ناقص کامل کا محدود معاون ہو گا اور یہ تینوں شقیں باطل ہیں۔ پہلی اس لئے کہ اگر وہ دونوں اپنے اپنے مقام پر کامل ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا نظام الگ الگ ہونا چاہیے۔ پس ایک نظام کا ہونا ایک خدا کے وجود کا پتہ دیتا ہے اور دوسری شق اس لئے باطل ہے کہ دو ناقصوں میں کسی ایک کامل نظام کے خالق نہیں بن سکتے کیونکہ ناقصوں کی اجمالی مساحی میں نقص کا خدا بڑا نہ کر ان میں کمال پیدا ہو گا۔ علاوہ ازیں ناقص خالق و مدبر نہیں بن سکتا۔ پس خدا ایک کامل ذات کا نام ہے جس کا کارنامہ یہ نظام اکمل سامنے موجود ہے اور قیہ ہی صورت بھی باطل ہے کیونکہ خدا تو وہی ہد کا جو کامل ہے اور اسے ناقص اگر ادا دینے کی احتیاج ہو تو وہ کامل نہ رہے گا۔ پس اس تقریب سے شریک باری عزاسمہ کی نفی ہو گئی۔

اللہ سبحانہ نے اپنے کلام بلاغت نظام میں بار بار اپنی توحید کا اعلان فرمایا اور سب کے سب اختیار بھی اسی ایک خدا کی جانب سے مبعوث ہوئے اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ بھی اپنی طرف سے کوئی فائدہ بھیجتا۔ بہر کیف شریک باری کا تصور صرف عقل کے اندر سے اور دانش و فکر سے کرے ہی کر سکتے ہیں ورنہ کوئی مناسب فکر و فکر تصور آکھ کا فائل ہو سکتا ہی نہیں کیونکہ کتاب نفسی اور کتاب اخلاقی کا مطالعہ اسی سلسلہ میں ہر دلیل سے سبب نیاز کرتا ہے اور خداوند قدوس نے عقل و فطرت کے اس واضح ترین مندرجہ صرف تائید و ارشاد کے طور پر مختصر فقرہوں میں اس طرح بیان فرمایا کہ ہر کس و ناگس کے ذہن میں آسانی سے سامنے آئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: **لَوْ كُنَّا فِيهِ حُجَّتًا لَّآلِهَةٍ لَّفَسَدَتْنَا** — یعنی اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتے تو ان کے باہمی اختلاف کی وجہ سے عالم ظہری و سفلی کا نظام محو کر ختم ہو جاتا۔

اگر واجب الوجود ایک سے زیادہ مثلاً دو یا تین ہوں تو

ایک آسان دلیل

واجب کی صفت میں دو شریک ہوں گے۔ پس ایک دوسرے سے امتیاز کئے لئے ہر ایک میں جداگانہ صفت کا وجود ضروری ہے۔ پس ہر واجب دو صفتوں کا مرکب بن جائے گا۔ ایک وجود اور دوسری وہ صفت جس کی بدولت اسے امتیاز نصیب ہوا۔ اور واجب الوجود کا مرکب ہونا باطل ہے۔ اور اس لئے کہ مرکب کے لئے دو اعلیٰ ضروری ہے جس نے ترکیب دی ہو۔ پس یہ حادث ہوں گے۔

نامناسب بنا کر امر کو نفی انجام دیتے ہیں یہ عقیدہ بھی شرک ہے اور قرآنی آیات صریحی طور پر اس کی نفی کر رہی ہیں لہذا یہ کہنا کہ محمد و آل محمد نے خدا داد اختیار کی بدلت آسمان و زمین و جہد کائنات کو خلق فرمایا یعنی خدا نے ان کو بنایا اور انہوں نے سب کائنات بنائی کفر اور شرک ہے۔

بہر کیف عقیدہ قرآنی یہ ہے کہ خلق رزق موت حیات تدبیر امور تصویر فی فی لایحاط بہ ہواؤں کا چلنا۔ بارش کا برسنا وغیرہ جس قدر امور تکوینیہ ہیں ان میں اللہ کی کوئی شریک نہیں ہے اور قرآن مجید میں خداوند کریم نے ان کا متعدد مقامات پر صریح ذکر فرمایا ہے۔ **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُكُمْ إِنَّ خَلْقَكُمْ هَلْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ يَكُفِّرُ عَنْكُمْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشَاءُ مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ** (سورہ دھم ۷۷)۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر رزق دیا پھر تم کو مارے گا پھر زندہ کرے گا۔ پھر فرمایا کیا تمہارے شرکوں میں سے کوئی ہے جو یہ کام کر دکھائے اور اس کے بعد ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو شرک نہہ دیا چنانچہ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ یہ معنات کسی اور میں ثابت کرتے ہیں وہ مشرک ہیں اور اللہ اس سے اہل دار فنی سے جو وہ مشرک کرتے ہیں۔ نیز فرمایا ہے۔ **ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ** (سورہ یوسف ۲)۔ پھر وہ عرش پر مٹھن ہے اور نظام کی تدبیر کرتا ہے۔ **هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ** (سورہ النحل ۷۵)۔ وہ دیکھا ہے جس نے تم کو مادہ میں تباہی تصویر کشی کی سب طرح تمام وہ امور جو مخلقت عالم اور اس کی تباہی سے متعلق ہیں بنا کر فرماتا ہے۔ **أَوَلَمْ يَخْلُقْ الْإِنْسَانَ وَالْأَنْثَرُ الْإِنْسَانَ** کہ مخلوق کا پیدا کرنا اور اس کے انکسار تباہی کا معاوضہ اسی کی ذات سے ہی ممکن ہے تو قرآن کے اس صریحی فرامین سے روگردانی رکے عقیدہ کی بنیاد ایسی روایات پر رکھنا جو نہ سند کے لحاظ سے درست ہوں نہ نقل کے اعتبار سے قابل اعتماد ہوں اور نہ مضمون دینی کے لحاظ سے قابل تسلیم ہوں انتہائی ظلم ادا کرنا ترسی ہے۔

تذکرہ امور جن سے متعلق ہمارے عوام کو ناخواندہ یا نیم خواندہ اہل مذہب نے دھوکہ دینا ہوتا ہے ان کے متعلق شاید کہیں کہیں شک نہ تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بطور

سوال و جواب حکایت ان باتوں کا تذکرہ موجود ہے کہ اہل مکہ کو ان کے متعلق خدا کی
اوہیت و اعتراف سے بہرہ کیف ہے راہِ روی سے پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ترغیب
کو بخوبی فیصل بنایا جائے اور اسی پر ہی عقیدہ کی بنیاد کو استوار کیا جائے۔

عقیدہ تفویض عقیدہ توحید کے منافی ہے | پہلے یہ واضح کر دینا چاہیے
ہے کہ تفویض کے

عقیدہ کی تین صورتیں ہیں۔

① خداوند کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ اور آئمہ طاہرین علیہم السلام کو خلقِ مسموئہ
اور پیران کو باقی مخلوق کے پیدا کرنے رزق دینے اور ان کی مرث و حیات
مکمل اختیار دے دیا۔ میں یہی سب کام کرتے ہیں اللہ اللہ کا ان افعال سے
کوئی واسطہ نہیں ہے۔

② خداوند کریم نے محمد و آل محمد علیہم السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو باقی مخلوق
کے خلق و رزق کا بزدلی اختیار دیا کہ کسی کو وہ خود پیدا کرتا ہے اور کسی کو یہ پیدا
کر دیتے ہیں کہیں وہ رزق دے دیتا ہے اور کہیں یہ رزق دیتے ہیں۔ ان کے
کام کو وہ روک سکتا ہے اور نہ اس کے کام کو یہ روک سکتے ہیں۔ وہ بھی جو چاہتا
ہے کرتا ہے اور یہ بھی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔

③ خداوند کریم کا محمد و آل محمد کو خلق و رزق وغیرہ امور کا اختیار دینے کا مطلب یہ
ہے کہ ان کے ذمہ ایک ڈیوٹی سپرد فرمائی ہے۔ جس طرح بادلوں اور سور
سبز یوں انگریوں ہواؤں اور دریاؤں وغیرہ میں طائفہ کی الگ الگ ڈیوٹی ہے اور
یہ چونکہ لاکھوں سے افضل ہیں۔ لہذا ان کے سپرد شدہ تمام امور ان کے زیرِ نگین
میں اور ان کے حکم سے سارے کام سرانجام دیتے ہیں اور چونکہ اللہ نے ہی
ان کو یہ عہدہ مقرر فرمایا ہے۔ لہذا ان کے کام کو اللہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا
ہے ورتیقت کرتے فرشتے بھی اور کردارے یہ ہیں اور جس خدا نے ان کو یہ اختیار
دیا ہے وہ خود غارِ نہیں بلکہ اصل اختیار اس کا ہے اگر وہ ان سے اختیار واپس
لے لے تو اس کے لئے کوئی ممانعت و روکاوٹ نہیں وہ ان کا امتناع نہیں
بلکہ یہ اس کے منافی ہیں اور اس کے مابعد و شاکر ہیں۔

پہلی صورت کفر و شرک ہے اور دلیل توحید کے بالکل منافی ہے غلامانہ کفر کا حق میں کوئی شریک نہیں اور نہ اس نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے۔

دوسری صورت یہ بھی شرک محض اور کفر صریح ہے آئمہ طاہرین علیہم السلام خود بھی اس قسم کے شرک کا عقائد سے بری و جیزا تھے۔

تیسری صورت یہ عقیدہ ہمزادگی محمدؐ کے اصلی مقام کو نہ مہیانت کا نتیجہ ہے اور ان کا علاج سے فضل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ امور

تکوین میں ممبرہ ملکیت الہیہ ہیں نہ اس پر کوئی حدیث صحیحہ نازل ہے اور نہ قرآن مجید کی کوئی آیت اس مطلب کی تائید کرتی ہے اور اس قسم کا عقیدہ اگرچہ موجب شرک و قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہ یہ باعث کفر ہے لیکن یہی قطعاً نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بے بنیاد ہونے میں کوئی گمراہی نہیں۔

نظام تکوین اور نظام تشریع چنانکہ ملکیت الہیہ میں نافع و امانت کی جانب سے دو نظام ہیں جو عین جہاں دوسری ہیں

ایک نظام تکوین (جیسے خلق رزق موت و حیات اور موجودات میں رونما ہونے والے تمام عمل و جزئی حوادث و واقعات) اور دوسرے نظام تشریع جو صرف ذریعہ انعم و اولیٰ الالباب طبقہ کے لئے نفع و تمدن و صلاح و معاشرہ و اقتصاد نفس و اخلاقیات اخروی کے لئے تشکیل کیا گیا ہے ان دو نظام کا سربراہ اعلیٰ اور نظام علی خالق و امانت و مدبر عالم جل شانہ ہے اور اس کو تقسیم کار کا طریقہ یہ ہے کہ تکوینی امور کی انجام دہی کے لئے اس نے دو مکہ مقربین کو مقرر کیا ہے ہر اذن کا پہلا بادلوں کا پہلا بارش و رزق و دیگر نعمات کی نشوونما اور ان کی ضمانت۔ سچ انوں و انسانوں کی خدمات و بارشوں کا برسانا و دیان و مسندوں اور ان میں بسنے والی مخلوق کی نگہداشت و غرضیکہ عمل و جزئی تمام امور تکوینی و خواہ عالم عمری سے متعلق ہوں یا عالم مفعلی سے ان کا تعلق ہر کی تنظیم و تدبیر ان کے ذمہ ہے اور وہ اشد کے حکم و ردہ اور اس کی مشیت و مسرت کے ماتحت ان تمام امور کی انجام دہی میں مصروف کار ہیں اور یہی وہ یقیناً مانیہ مستوفی کے مصداق ہیں اور شہیدی معاد کو اس نے نبیاء و مرسلین یا ان کے وصیاء کے

مَشْفِقًا اَنْ يَغْفِرَ لِي لَهٗ صَاحِبُ مَكِّيَّةٍ كَرِيمٍ کہ جب وہ کسی شے کے متعلق ارادہ رفاقت
 تو اس کے کئی کہنے سے بھی ہر جاتی ہے یعنی اس کے ارادہ سے چیز کتم ہر دستہ مندر
 وجود میں قدم رکھتا کرتی ہے لیکن نظام تشریح ایک اختیاری نظام ہے جس سے تہذیب
 ارشاد و تعبد ہے کہ **اِنَّ فِي السَّيِّئَاتِ لَعَذَابًا لِّمَنْ يَشَاءُ** یعنی دین میں کسی کے لئے ہر بات
 نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ اپنے اختیاری اذکار کو شرعی قیود سے آزاد کرانے کے سب
 ہوتے ہیں وہ ابھر اور کئی باتوں میں الجھانے کی سرچھنے میں اور عوار کو فریب فرما رہے ہیں
 بنا مطلب نکالتے ہیں۔ تاکہ آپ عمر کی سیرت و کردار جو دین کی دعوت کا اہل راہ کو پتہ
 ہے اس کے سامنے ہیں جھکنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ انتظار میں نظام کو کہہ کر اس کے
 سپرد کرنے کے بجائے قرآن کے اختیاری نظام کے آئینے میں اپنے کردار و اعمال
 تو سے میں کہ ہم سے وہ کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کچھ کر رہے ہیں وہیں نظام کو یہ بتایا
 خلق و رزق کے معاملہ میں اگر قرآن مجید کی آیات و مضامین کی قیادت کی جائے تو
 کے مقابلہ میں انتہائی منہیت روایات کا سہارا لینا معقول نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی بات
 کے خلاف جو روایت ہو مگر ان آئمہ وہ دیوار پر مارنے کے قابل ہے نہ کہ اس کو خلاف ان
 اساس قرار دیا جائے اور یہ انتہائی ایذا کی ضروری ہے کہ جب سیرت و کردار و سیرت
 دین کے متعلق آئمہ کا صحیح فرمان و عمل نقل کیا جائے مثلاً کسی ریش تراش سے باری
 کو ڈانسی منڈوانا حرام ہے اور عمدہ و آبی حشر کا بھی عمل یہی تھا تو قرآن مجید سے
 تہرت طلب کیا جاتا ہے۔ دیکھئے جہاں معاملہ بالکل ان کے ٹھہر رہا ہے۔ وہاں یہ
 لڑائی سے نفی نہیں اور نہ ان کا عمل کافی ہے بلکہ آیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے جہاں
 درمحل و آئمہ سب متفق ہیں کہ امر بخیر میں سوائے اللہ کے کسی کا کوئی دخل نہیں
 اور قرآن کی تصریحات بھی موجود ہیں۔ وہاں روایت کو عقیدہ کا سہارا بنا لیا جاتا ہے
 وجہ یہ ہے کہ جہاں کرنا کچھ نہیں پڑتا صرف زبانی عادی ہوتے کام نکلتے ہیں۔ باقی
 کہ پردہ نہیں اور جہاں عمل کرنا پڑتا ہے وہاں آئمہ کے فرمان سے جان بچنے
 کا سہارا نہ کر سکتے ہوتے قرآن کا سہارا لیا جاتا ہے ذکر ڈانسی قرآن میں کہاں ہے
 انسان کا وجود پورے عالم تکوین کا خلاصہ ہے
 اگر مقرر غارت سے اس کی
 وجود کو دیکھا جائے تو

اس میں عالم اکبر کا تمام علوی و سفلی نظام موجود ہے۔ یہ عالم علوی کی مثال اور باقی ہر عالم سفلی کا نمونہ ہے۔ سر میں ہڈیاں پر دسے اور ہجلیاں طبقات کادریہ کی مثل ہیں۔ اس لیے دماغ عرش کی شان ہے اور دماغ قرائے باطنہ ماقدر متینہ عالمہ منکرہ اور درجہ ذیہ عالمک کی مانند ہے۔ حساب بال ستاروں کی طرح دو آنکھیں شمس و قمر و دو کان قلمبین آئسہ بارش اور غشا بجل کی پنک کی طرح ہے۔ علی ہذا التماس باقی جسم میں ہر ذرہ زمین بال نبات و درخت کی نمایاں دریاؤں اور نہروں کی مانند ہڈیاں پیازوں کی طرح شکم مندر کی مثل اور دل کعبۃ اللہ کی مانند ہے۔ علی ہذا التماس۔

اس کی تکوین و ترتیب میں دو جزہ علوی الگ و جدا اور دو جزہ سفلی مٹی اور پانی ہیں۔ اس میں چار کیفیتیں ہیں (مطلق تری گرمی اور سردی) جو انہی اجزاء کا لازمہ ہیں جو اس میں موجود ہیں۔ نیز چار افعال دم مصفر، نظم اور سودا بھی انہی اجزاء کی جداگانہ کیفیات کی بناء پر اس کو لازم ہیں اور عالم اکبر کے اندر کوئی شئی ایسی نہیں جس کے خواص و اثرات انسان کے اندر موجود نہ ہوں۔ پس چونکہ مقادیر اجزاء اس کے اندر ہیں انہی میں اور مقادیر کیفیتیں اور مقادیر اجزاء اس میں کار فرما ہیں۔ لہذا طبیعی و فطری طور پر کائنات عام میں ہوتے والے مقادیر افعال کا جسم انسانی مظہر ہے۔

پس غصہ، حوصلہ، غضب، رحم، خشیت و غلاہل منہط و صبر، بیاری، تندہستی، خوبصورتی، بد صورتی، جذبات، تدبیر، تفکر، شجاعت و سعادت، بزدلی و ہنج، گرم مزاجی، طبی جوش، سوچ سمجھ، درندگی، نظم کرم سب حیاتی شرم، محبت، نفرت، بخت، آرائش، بیچ، بھوت، غم، تسلیم، طاقت، تائید، زکاوت، خباوت، طہارت، نجاست، امانت، خیانت، میاقت، نبوت، مکر، فریب، دھوکا، حسد، بدمن، کینہ، غرت، غرور، جلد بازی، بیاری، ہوشیاری، نعیت، سلطنت، عیوشتی طاقت، کمزوری، عروت، سعادت، شقاوت، برتری، خود داری، ریاکاری، شہادت، مکرر سامانی، دھون، بدل انصاف اور حرکت و سکون اور دفع و غیرہ سب صمد حساب عادات و اطوار و عوام و اثرات میں جن کا ذاتی انسانی سے ظہور ہوتا ہے۔

اسباب و علل کی کارستانیوں | ہر ذی ہوش اچھی طرح جانتا ہے کہ خداوند قدوس نے عالمی وجود کو اسباب

میں کامیابیوں میں بہت زیادہ سہہ اور اس کی قدر و ترکات و کمالات لمحہ بہ لمحہ اور ہر لمحہ
سبب و علت یا مقصد و معلول کی حیثیت سے مدخلِ ظہور میں نمودار ہوتی ہیں۔ ان میں
اگر کسی کی سبب سے تو کسی کی سبب میں ضرور سبب اسی طرح اگر کوئی شے کسی کی علت
سے تو کسی اور کی معلول ہو ضرور ہے۔ اگر ایک شے کسی کا مبداء سببہ تو وہ اس کی
اس وہ بڑا ہی ماننی پڑتی ہے یہاں تک کہ تھا ایک ایسی علت سبب اور اس
تک ہوتی ہے جو تمام کام مبداء و انفرادی سببہ اور اس کا مبداء کوئی نہیں۔ وہ وہ اس
سببہ اور وہی واجب اور وہی تمام صفات کاں کا جامع سببہ۔

چونکہ یہ دانستہ سببہ کو ہر معلول اپنی علت سے اس کے مناسب اثر سے
کر جوتیت سببہ اللہ ہر سبب سببہ سبب سے اس کے مزاج کے مطابق خواہی کاموں
سے ہذا انسان کو جتنی طرح پرچہ کیسے مبادی کام ہر ہر منت سببہ جو صفات و اعتبار
مستفاد کے حامل ہیں۔ لہذا انسان کے اندر اس تضاد کا ظہور ضروری ہے جس جسم انسان
میں اس تضاد کو کمزوری کرنے کے لئے خداوند کریم نے اس کے اندر ایک ایسی قوت
رکھی ہے جو اس کے توازن کو قائم رکھ کر خواہ جسے طبیعت سے تعبیر کیا جائے
یا اس کا نام حرارت غریزہ رکھا جائے اور کسی غذا کی نامناسبیت یا آب و ہوا کی نامناسبیت
حسب تضاد اخطا میں سے کسی کو کمزور کر دے یا کسی کو طاقتور بنا دے تو اس
جنگ چھڑ جاتی ہے اور وجود انسانی کی پوری کائنات اس سے متاثر ہو کر بیماری سے
گرنے میں جا گرتی ہے۔ بعض اوقات خود طبیعت یا حرارت غریزہ اندر ہی اندر اس
کی مناسب اصلاح کر کے معاطہ کو دفع و دفع کر دیتی ہے اور بعض اوقات حسب ضرورت
کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو بیرونی امداد کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اس میں مناسب
و دریا علاقہ سے مزاج میں توازن پیدا کر کے انسانی وجود کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن
حسب اضطرار کا بگاڑ سے بڑھ جاسے تو ایسی صورت میں نہ طبیعت کا چارہ ملتا ہے
اور نہ بیرونی امداد فائدہ دے سکتی ہے۔ پس نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان موت کی آغوش
میں مآثر ہو جاتا ہے۔

جب ایک انسان کی انفرادی طور پر یہ حالت سببہ تمام انسانی افراد میں تو
نہی مواد متضاد ہی کی پیدائش اور مطابق مضمون روایت۔ اس کی تملیق کے لئے

فرشتے نے فرشتہ سیارہ و سفیر ہر قسم کی مٹی کو جٹ لیا تھا اور آگ پانی اور سواکی آمیزش
نے اس میں متعاد کیمیائیت پیدا کر دینا نہیں اس کی کثرت مجوسی طور پر اس ہی ذرت کی
حالی ہے اور اس کے افراد کی فطرت میں شامل ہے۔

حبیب انسانی طور پر ایک انسان سے دوسرے جو جن سبب و ذرات کی وجہ سے
متعاد و متوازن کی تکرار ہوتی ہے تو ممکن ہے۔ پھر ہی طور پر سبب انسان میں صفات
متعادہ ہوں بھی اور تکرار بھی نہ ہو۔ پہلی سبب تکرار کی ایک تمام سے ہے۔ اند سے
دین بیا جس کی تخلیق کے لئے ایک لاکھ پڑیں ہزار ہی جیسے تان انسانوں کو متوازن رہنے
کی دعوت دے کر ان کو باہمی تعاون سے بچائیں اور ان کو طاقت کے گڑھے میں گرنے
کے بجائے دائمی فلاح و نجات کا راستہ دکھائیں۔

یاد رکھیں انسان کی چھوٹی سی کائنات میں تکوین و تشریع کے نظام رائج ہیں۔ اس
کے ظاہری رابطاتی اعضاء و اجزاء کی خلقت ان کی خاصیات و کیفیات اور ان کے فطری
ثروت و نتائج دل و دماغ اور ان کے قوائے محرکہ و متحرکہ جو اس جسم باطنی و ظاہری اور ان
کے نفسی فطری عمال و آثار وغیرہ سبب تکوین ہے اور اس میں انسان ہے جس و مجبور
معنی ہے اور یہ سبب چیزیں اپنے مبادی سے معرض ظهور میں آئیں جن کی انتہا و مبادی فی
ذات واجب الوجود ہے اس کے بعد انسان کا غیر متحرک ظرف قدم بڑھانا چاہی اور برقی کو
اختیار کرنا اور شرافت یا رفاقت کی طرف تعلق وغیرہ تمام سنات اختیار یہ ہیں جو نظام
تشریحی کی محتاج ہیں۔

تکوین کے لحاظ سے جسم انسانی میں بڑے بڑے کارخانے موجود ہیں اور قوائے
باطنی میں سے ہر ایک اپنے اپنے متعلقہ کارخانہ کا کام سنبھالتا ہے۔ مثلاً قوت
شاندہ ناک کے ذریعے خوشبو یا بدبو کی رپٹ جس میں کہ تک جیتی ہے۔ قوت باطنی
دشمن کا فوٹو پیش کرتی ہے قوت سامعہ کے ذریعے کیفیات نقل کرتی ہے قوت
بصری کے ذریعے اشیاء کی اچھٹی یا برقی معلوم کرنے کا راستہ ہے اور قوت لامعہ مدی
دگری و بین و ذریعہ کی تحقیق پر مامور ہے یہ تو ظاہری قوتوں کے کرشمے ہیں ذرا اندھا کہ
رہا کچھ۔ قوت حاذقہ ناک کی بدولت سال کی کام کرتی ہے قوت امیہ جسم میں ارتعاشی جذبہ
بصری ہے قوت ماسد غذا کو محفوظ کرنے پر مامور ہے قوت باطنی غذا کو مضمحل کر کے اسے

ہر بدن بنانے کی کفیل ہے قوتِ باطن اپنے مناسب اجزاء کو جذب کر کے ہر بدن بناتی ہے اور قوتِ دفعِ فضلات اور غیر ضروری حصہ غذا کو انتڑیوں کے ذریعے نکال پھینکنے کی مشاغل ہے۔ دماغی نظام اور ان قوتوں میں سے جس کا کام معطل یا محدود ہو جائے وہ سب کارخانہ جسم کو معطل یا محدود بنا دیتا ہے یہ ہے بدن کا نظامِ تکوینی برائے نظر پر مبنی ہے کہ ہر قوت جو برائے اپنے جہد سے سبکدوش ہونے پر مامور ہے۔

تشریحی نظامِ تکوینی نظام سے اشرف و افضل ہے بیان تکبیر
دافع ہر گناہ

بدن انسان کبر کا خلاصہ و نچوڑ ہے جس طرح عالمِ کبر میں دو نظامِ تکوینی و تشریحی رائج ہیں اسی طرح عالمِ صغیر بدنِ انسانی میں بھی دو نظامِ جاری و ماری ہیں۔ جسے شک عالمِ کبر کی دستوں بندوں اور پتھروں میں خالقِ کبر کی جانب سے قائم کئے جانے والے مدد و سبب کا رخاں بات میں اس کے حال کا کام کر رہے ہیں اور بلا کی بیشی ایک پائیدار و لازوال نظام کے ماتحت ہر کارخانہ دار اپنے کارخانے کا کام چلا رہا ہے کوئی ہرا چلا ہے کوئی بادل بناتا ہے کوئی بارش پر مامور ہے کوئی سبزیاں اگاتا ہے کوئی دریاؤں، پہاڑوں، وادیوں اور غاروں میں مصروف کار ہے کوئی صرف قبیح و تقدیس پر در و گار پر مامور ہے اور انہی سے عالمِ کبر کا تکوینی نظام اپنے اسباب و علل کے ماتحت باسن و جہد چل رہا ہے۔

قرآن کا ارشاد ہے خَلَقْنَاكُمْ نَحْنُ الْوَاحِدُ جَبَّيْنَاكُمْ کہ میں نے زمین کا سارا نظام تمہارے لئے ہی پیدا کیا ہے اور قرآن مجید کے مفصل مطالعہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نظامِ تکوین سب انسان ہی کی خاطر ہے زمین اور اس کی آبادیوں پہاڑ اور اس کے دامن میں اچھے برے بیش بہا خزانے سمندر اور اس کے تہ نشین موتی و جواہر جوا بادل آگ بھل اور آسمانی مخلوق چاند سورج ستارے سنا کہ فکرِ بات قدرت کی تمام سر دہیں انسان کی خاطر ہی موعود و موعود میں آئی ہیں اور ہی ہے کہ غرضِ مبادی سے اشرف و اعلیٰ ہو کرتی ہے چونکہ یہ انسان تمام موجودات عالم کا غرضِ تخلیق ہے۔ پس اشرف و لغزات و اکبر الوجودات ہے اور چونکہ وہ مبادی و مستفادہ موادِ متعارفہ اخلاط و متغافلہ اور مزید متبائنہ سے اصل و ذرائع کے گونا گوں انقلابات و تغیرات اور تغیرات سے بعد

اور صاف ستھارے اور حرکات و سکنات منتقلہ کا مظہر بن کر آیا ہے جس میں عالم علی اور
عالم سفلی کے بیٹے مجھے اثرات موجود ہیں۔ پس ان کو تصادم و تعادل سے بچانے اور
ان کے تمدن کو برقرار رکھنے کے لئے جس نظام کی ضرورت ہے وہ اس تکوینی نظام سے
بدرجہ افضل و اشرف ہر گزیر نہ کہ وہ نظام تکمیل و تقسیم کے بعد وجود انسانی کا مقدمہ ہے۔
پس انسان کی بناء و ارتقاء تکوینی نظام کی نایب تصویر ہے تو حالہ وہ اشرف و ارفع ہے
کیونکہ حکیم کی شان سے بعید ہے کہ ناقص کو کامل کی غرض قرار دے اور اخس کو اشرف
کا مقصد بنائے اور انسانی بناء و ارتقاء کے لئے جو نظام قائم کیا گیا ہے وہ ہے نظام
تشریعی نیز تکوینی نظام اضطراری ہے اور تشریعی نظام اختیاری ہے اور نظام اختیاری
نظام اضطراری سے بدرجہ افضل و اشرف ہوا کرتا ہے۔

جس طرح بدن انسان میں تکوینی نظام یعنی اصول و بدن کا نظام انسان کے اختیاری
اقبال کی بجا آوری کا مقدمہ ہے اور نظام تشریعی میں عقل کو خیر کی طرف اقدام کرنے کا مبلغ
و داعی قرار دیا گیا ہے اور اسی کو شریعت نے رسول باطن کا لقب دیا ہے اسی طرح
عالم اکبر میں تشریعی نظام انبیاء کے سپرد کیا گیا ہے اور حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ
اور اس کے ہاشمین اکبر طاہرین علیہم السلام پوری کائنات میں نظام تشریعی کے علمبردار
اور ناظم اعلیٰ ہیں نیز جس طرح نظام تشریعی نظام تکوینی سے افضل و اشرف ہے اسی طرح
نظام تشریعی کے جہدہ دار نظام تکوینی کے جہدہ داروں سے افضل و اشرف ہیں پس جس
طرح بدن انسان میں عقل باقی جمالی قوی سے افضل ہے اسی طرح عالم اکبر میں نبی ملائکہ
سے افضل ہیں اور تمام غیروں کا سلطان تمام کائنات کے جزوی و کلی کارخانہ دار و عبادت گزار
ہونگے مگر بہن قدسیہ دکرہ بین سے بدرجہ اشرف و ارفع ہیں تاکہ نظام تکوینی کے تمام
علاقہ کا سلطان سید الملائکہ حضرت جبرئیل نظام تشریعی کے سلطان سید الانبیاء کا نظام
ہے لیکن یہ یاد رہے کہ نظام تکوین اگرچہ وحکم کے شہر ہے اور اسباب و علل کے ماتحت
ایک خاص انداز سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن اقتدار اعلیٰ خالق کائنات پروردگار عالم
کے پاس ہے وہ اس موجود نظام کا محتاج نہیں اور نہ ملائکہ کے ماتحت ہیں اسے کرنا
ہے جس سے بلکہ جب چاہے جس طرح چاہے اس کو بدل سکتا ہے اور اس کو ختم بھی
کر سکتا ہے و حکم سے لے بھی سکتا ہے اور ان کو اس جہدہ سے بظرف بھی کر سکتا ہے

اور سب طائر باوجود استثنائی اطاعت گزار ہوتے تھے اس سے غضب و جلال اللہ اس کی
قد مانتیت سے زماں و لڑاں ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے ہر وقت نہنگوں و
مردوں کی اطاعت ہے، اس طرح نظام شریعی میں محمد وآل محمد گرچہ ممتاز ہیں اور حلال و
حرام ان کے حکم سے بنتے ہیں۔ ان کی اطاعت اطاعت خدا ہے۔ ان کی اطاعتی حد
کی نافرمانی ہے۔ اور ان کی رضا مد کی رضا ہے اور ان کا غضب خدا کا غضب ہے
لیکن ان کا اقتدار مطلق اور اختیار بالہ بھی ہر وقت دہر کو خالق کائنات کے پاس ہے۔
وہ جب چاہے جس وقت چاہے ایک نظام کو بدل کر دوسرا نظام رائج کر سکتا ہے
یَنْحُو اَطَاعَةُ مَا يَشَاءُ وَتُفْعَلُ الْاَمْرُ فَرَمَانًا ہے جسے چاہے وہ اسے اور جسے چاہے
اس کو ثابت رکھے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں وہ قائل شکر ہے قائل مجبور نہیں
فَرَمَانًا ہے۔ مَا تَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ اَوْ تَنْهَى عَنْ شَيْءٍ يَفْعَلُ بِمَا يَشَاءُ اَوْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ
جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں اور جسے فرائض کر دیں اس کی جگہ ہم اس سے بہتر دے
اس جیسی اور داتے میں پس میں طرح نظام کو نئی فرمتوں کے ہاتھوں میں دینے کے بعد
وہ مجبور ہے پس نہیں اسی طرح نظام شریعی نئی دینے کے ہاتھ میں دینے کے بعد بھی وہ
مجبور دے پس نہیں بلکہ اس کی ترمیم یا تفسیح اس کے ہاتھ میں ہے اور حضرات محمد وآل محمد
نے پس اس کے سامنے نظر نہیں کیا۔ بلکہ اس کی ذات کے سامنے ہر وقت سر ٹوک رہے
اور اس کی عظمت کے سامنے سر بسجود رہے وہ خوف خدا میں اس قدر دوتے تھے کہ
زمین مبارک آنسو سے تر ہوتی تھی۔ جی کہ آذان کی آواز سُن کر بدن تڑپا ہوا تھا۔ چہرہ
رنگت پریشان ہو جاتی تھی جسم پر کبھی لاری ہو جاتی تھی اور آنکھیں خوفِ خدا میں موٹی کی
لڑیوں کی طرح آنسو کے قطرات مسلسل گرنی ہوتی تھیں۔

عبرت و نصیحت

امین سید ابو مدین دھام المتین حضرت امیر علیہ السلام کی زبانی سچے پروردگار کی عظمت
و شریفی تو ان کس جا میں اور طبیعتیں صاف ہر جا میں ایک شب میں خوفِ خدا سے کرہ
رہے ہیں اور فرات میں آہ من قلعة السوداء و بطن الطوبیہ کے زوار راہ کہ سب
اور سب مغرورانی سے نہ فیکہ وہ ہر وقت اپنے اوپر اللہ کے قدر حاصل کر

[illegible]

میں عقیدہ صحیح یہ ہے کہ غفلت و کوتاہی میں محکمہ اعلیٰ کو وسیلہ میں کیا کہ یہ
فردی کے لئے ہے۔ کوتاہی کے خلاف اس وقت کہ اگر یہ ہوتا تو یہ
ہوتا کہ غفلت و کوتاہی سے اس کی کامیابی کو یہ نتیجہ حاصل کیا کہ عام انسان میں
ان کے دماغ سے اگر کامیابی تو وہ ان کے دماغ میں رہتا ہے۔

آں چند کونرشتوں پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے

یہ ششہ کی مجال نہیں رہی کہ فرشتہ برآمد کنا ہے تو آئندہ کوئی شہید ہو سکتے۔ وہ ان
معا سنا ہے تو یہ کیوں نہیں برما سکتے؟ وعلیٰ ہذا القیاس

اما تو به گمان از فرشته خدای ندان که هر گشتا ستمه غلط و در سبب لغی سبب یونکه به
ستمه نام که سبب از کفر قیامت کی عباد الهی بر او قوتی و امور مسلط بر او و مادر او
میر فرشته بر او یا حاتم اصغر میفرستد که بر او سبب و کینه افکند و تقییر می دهد و بعد از
این چون فرشته کر سبب میاید بلکه در گوشه پر بنور می نماید جسته می خیزد و پس در هر گوشه
می ستمد و دامن بر میاورد سبب میزند که حل نمی خیزد که تکوین و تقدیر و کوفی و دخیل که ستم
بر او می کشد و از این دین می آید چنانچه پادشاه میاید ستم بر او می کشد ای طرف آگاه ستم
مادر میاید که سبب میاید و چنانچه بر او ستم می کشد که بر او مادر و مسلط طاعت فرشته میاید
و در این دین می کشد که بر او ستم می کشد

نامیاً ہم نے ثابت کیا ہے کہ نظام دو میں ایک تکوین اور دوسرا تشکیلی اور یہ دونوں
 ملکے ملگ ہیں اور نظام تشکیلی نظام تکوین سے اشرف و ارفع ہے پس ایک کے اور سے
 پر تیس کرنا بالکل لغو اور فضول ہے۔ بے طرح کہا جائے قوت باطن خدا کو ہضم کر سکتی ہے
 تو عقل جو اس سے افضل ہے غذا کو کیوں ہضم نہیں کر سکتی اسی طرح بے ہودہ ہوگا
 اگر کہا جائے کہ فرشتہ ہوا چلاتا ہے اور بارش برساتا ہے تو محمد و آل محمد یہ کام کیوں نہیں کر سکتے
 ثالثاً: جو اپنے اختیار سے اپنے عرلا کا مطلع اور فرمانبردار ہو وہ اس سے بدرجہا
 افضل ہے جو مجبور ہو کہ اطاعت گزار ہو محمد و آل محمد جب اختیاری اطاعت میں تھے
 انبیاء و مرسلین سے سبقت لے گئے ہیں۔ پس ان کو اضطراری اطاعت والوں پر تیس
 کرنا۔ آل محمد کی انتہائی ناقدر شمای ہے۔

رابعاً۔ لاشک کی پوری جنس اور اس کے تمام افراد سے محمد و آل محمد اشرف و افضل
 ہیں تو غلام کے عہدہ کو کمال سمجھا اور آقا کے لئے وہ کام ثابت کرنا بعیرت کی کوتاہی ہے
 جس طرح گھوڑا انسان کا خادم ہے جب کسی کو گھوڑے کی دوڑ پسند آجائے تو کچھ لگ
 جائے کہ یہ گھوڑا اپنے سرور کو پشت پر بٹھا کر اس قدر دوڑ سکتا ہے تو اس کا آقا جو اس
 کا سرور ہے اور اس سے افضل ہے وہ تو اس سے بھی تیز دوڑ سکے گا تو ایسے خیالات
 آفاقی ناقدر وافی اور کور بعیرت ہونے کی علامت ہے۔

خامساً۔ جو ہر عقل و علم شرف انسانی کا معیار ہے اور جو ہر نبوت و ولایت
 وہ اشرف جو ہر ہے کہ تمام صاحبان عقل اس کی بدولت ان کے غلام ہیں۔ پس سے
 انبیاء یا اس کے ادھیائے طاہرین کے فرائض منصبیہ باقی تمام جن و انس اور ملک و نبی
 کے فرائض منصبیہ سے بہرہ و شرف ہوں گے تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ فرشتہ فلاں کا
 کردار ہے تو نبی و امام کیوں نہیں کر رہے انتہائی حماقت ہے۔

سادساً۔ نبوت و ولایت کا عہدہ خدا کی جانب سے عطا نہ ہوتا ہے بلکہ اس سے
 انفس سے خصوصاً تکوینی فرائض کے انجام دینے والوں سے تو بدرجہا افضل ہے کیونکہ
 وہ اضطراری ہیں اور یہ اختیاری لہذا ان کا ان پر تیس کرنا غلط ہے۔ ایک پراخ ہوا انسان کی
 خدمت کے لئے ہے اور روشنی دینا ہے پس یہ کہنا کہ وہ روشنی دیتا ہے تو انسان کیوں
 نہیں روشنی دیتا جو اس سے افضل ہے اس سے بڑھ کر کو باطنی اور کیا ہو سکتی ہے؟

ترجمہ: اے اللہ ہم تیرے بندے اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں ہم اپنی ذات کے لئے نہ نفع نہ نقصان کے مالک ہیں نہ مرث و زندگی ہمارے بس میں ہے اور نہ ہم مرنے کے بعد اٹھنے کے خود مالک ہیں اے اللہ جو لوگ ہیں رب سمجھتے ہیں ہم ان سے بیزار ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ خلق و رزق کا معاملہ ہمارے سپرد ہے تو ہم تیری طرف ایسوں سے بے زار ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام نصاریٰ سے بے زار تھے۔ الحدیث قرآن مجید میں ارشاد ہے قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ الْاَتَمِّ يَدِ (اعراف) کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لئے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں اس بارہ میں احادیث بکثرت موجود ہیں جن میں غلاۃ اور مفوضہ کی تردید موجود ہے غالی تو وہ لوگ ہیں جو ان کی غدائی کے قائل ہیں چونکہ ایسے عقل کے اندھوں سے بات کرنا بھی نفع نل ہے اور اہل انصاف کے لئے دلیل اثبات خدا اور دلیل قسید کافی میں لیکن تعویض کے قائل لوگ بعض شکوک و شبہات کی بناء پر اس جگہ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہذاں کی تفہیم شائقینہ ہر اس لئے بیان مقصد میں طول بھی ہو گیا ہے خدا کرے فائدہ مند ثابت ہو ہماری تائید مطلب کے لئے مکرر نہ دو حدیثیں کافی ہیں۔ اگر مزید تسلی کی ضرورت ہو تو ہم نے کتاب مقدمہ تفسیر انوار الجنات کے آخر میں رد تعویض پر جو نوٹ دیا ہے اس کو غور سے پڑھیں۔

قرآن مجید سے مزید وضاحت ہم کلمہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ جو پڑھتے ہیں جس کو آدم سے لے کر حضرت خاتم تک سب بنی دھراتے رہتے ہیں یعنی یہ کہ اللہ کے جو ہم کسی کو اِلہ نہیں مانتے اور ہر روز کھڑا ہوتے ہیں وَحْدًا لَا مَسْئُولًا لَّہُ کا ورد بھی کرتے ہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیا شہنا ہے جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تو قرآن مجید نا فیصد ہی کیوں نہ معلوم کر لیں کہ کون کون سے کام ہیں جو اللہ بجا تا ہے اور ان میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

اللہ کون ہے؟

یار نبیؐ، سورہ الفہ تان شروع جہاں عَلَّوْہُ لَظْہِیْ بابرکت ہے وہ ذات جس

الرَّحِيمِ مَا ذَكَرَ الَّذِي تَوَلَّى الْغُلَامَ
عَلَى عَهْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَصِيبًا ۚ وَكَذَلِكَ نَخْبُرُ لِكُلِّ أُمَّةٍ
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ وَكَذَلِكَ
سَخَّرْنَا لَكُمُ الْيَمِينَ فِي الْبَلَدِ وَخَلَقْنَا
كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا مُقَدَّرًا ۚ

آیت سابقہ میں پروردگار نے اپنے لئے آسمانوں اور
زمین کا ملک اور اس میں شریک کی نفی کا ذکر فرمایا۔

اور اس کے بعد یہ دعویٰ فرمایا کہ صحیح اور درست اندازہ سے ہر شئی کو صرف میں نے
ہی خلق کیا ہے تو اس کے بعد فرما دیا۔

وَتَعْبُدُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
بِذَنبِهِمْ مَسْرًا ۚ لَا تَفْعَلُوا ۚ وَلَا
يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا
شُؤْرًا ۚ

پس اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خالق مانتا ہی اس کو اللہ سمجھتا ہے اور اللہ
فرماتا ہے کہ وہ کب خالق بن سکتے ہیں جو خود پیدا کئے گئے ہیں؟ یعنی جو اپنے پیدا
ہونے میں محتاج ہیں وہ دوسرے کو پیدا نہیں کر سکتے اور جو اپنے لئے موت و حیات
نفع و نقصان اور مشر و منشر کے مالک نہیں وہ اللہ کیسے بن سکتے ہیں؟ آیت مجیدہ سے
صاف ظاہر ہوا کہ اللہ وہ ہے جس میں یہ آئمہ صفات پائی جائیں

۱۔ آسمانوں اور زمین کی ملکیت رکھتا ہو۔

۲۔ ہر شئی کا خالق ہو۔

۳۔ ہر شئی کی تدبیر بنانے والا ہو۔

۴۔ مخلوق کے نفع و نقصان کا مالک ہو۔

۵۔ موت اس کے قبضہ میں ہو۔

- ۶۔ زندگی اس کی قدرت میں ہو
 ۷۔ موت کے بعد زندہ کرنا اس کے بس میں ہو۔
 ۸۔ خود مخلوق نہ ہو
 اور جو ان معجزوں کو کسی غیر میں ثابت کرے وہ منکر ہے۔ اس کے علاوہ اس کی
 کی میر کیجئے کہ در کون سے کام میں جو اللہ کے شہد ہیں؟ (لا تنظروا ہونہ رگوں)

اللہ کے افعال

- ۱۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا | اَشْنُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ
 بس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔
 ۲۔ بارش برسانا | وَ اَمْثَلُ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 آسمان سے پانی برسا۔
 ۳۔ رونق و بارانات کا اگانا | كَا تَنْبُتُ بِهٖ حَدَّ اَنْبَقِ ذَاتِ كَنْهَدِ
 اِن کا تان نكك ان شنبو اسحب ذ
 اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر فرمایا ہے۔
 پس جو نئے رونق و بارانات اگانے تبارے بس میں نہیں تھا کہ اس کا ہوا۔
 کیا اللہ کے ساتھ کول اور اللہ ہے؟ یہ لوگ راہِ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔
 یہ تین معنی بیان کرنے کے بعد تنبیہ فرمادی کہ یہ تین صفتیں جو حق کے لئے ثابت رہا
 کر اس لئے اس کو الہ بنایا اور اس کے لئے میں راستہ پر نہیں ملے گراہ ہیں۔
 ۴۔ زمین کو سنبے کے قابل بنانا | اَشْنُ جَعَلَ الْاَرْضَ قَابِلًا لِّلزَّيْتِ
 کو ٹیرنے کے قابل کس نے بنایا۔
 ۵۔ نہروں و یاؤں کا پیدا کرنا | وَ جَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهَارًا
 نہروں کو باقی لایا۔
 ۶۔ پہاڑوں کو پیدا کرنا | وَ جَعَلَ لَهَا رَوَابِیْ
 جو اس کو رہا نے اسیں۔

وَقَطَعَ ثَلَاثَ الْخُرُونِ خَاحِزًا -
اور تیغ و شیریں سمندروں کے درمیان

کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ ہے ؟

وَيَكْفُرُ بِالشَّوْءِ - اور ان کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔

وَيَجْعَلُكَ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ إِنَّكَ أَتَىٰ لَكَ إِلَهُكَ
فَمَا تَذَكَّرُونَ ۚ أَوَلَمْ يَرْزُقْنَاكَ إِذْ خَلَقْنَاكَ مِن نَّارِ
مَاءٍ ذَكَرٍ ۚ وَمَا نَكُن بِمُحْسِبِكَ بِعَيْنِكَ ۚ وَمَا نَكُن بِمُحْسِبِكَ بِعَيْنِكَ ۚ

اَمَّا مَن يَخُذْ بِكَفِّهِ فَهُوَ ظَلَمٌ
اَلَا تَرَىٰ وَآيَةً اَمَّا مَن يَخُذْ

وَمَنْ يُؤْمَلِ الْبَرَاءَةُ بِنْدِ الْمَلِكِ
مَبْدُوءُ خَلْقِهِ وَنَوْنُ حَرَامِهِ

[illegible]

۱۵) **موت کے بعد دوبارہ لوٹنا** | شیعہ یسیدہ - کون ہے جو مخلوق کو مرنے کے بعد

مَنْ يَزِدْ رِزْقَكَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَيْنَا

⑤ رزق دینا

فَلَمَّا لَوْ اِنْزَعَا نَكَّةً اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
اور کون ہے جنہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا فرمائے (جو یہی مسئلہ آیت ۱۰۱ پر
چیز کی شمار کی ہے اور ان کے بعد فرمایا کوئی اللہ کے علاوہ دوسرا الٰہ ہے؟ اور
میں نے سنے اور مستقیم انکار ہے یعنی میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور اللہ ہی
تبارک اس کوئی بران ہر ترلاؤ اگر تم سچے ہو۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا مَنَافِقَ فَاْتَمَنُّوْا

⑥ پیدا کرنا اور چھینا

الْحَيٰۤاِۡۤهٖۤا سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ
پا سچے پیارے اور چن لینا ہے ان کے لئے چھیننے کا اختیار نہیں۔ تبیین سے
کے لئے اور اللہ اس سے بند ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں۔

وَبَلَّغْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مَنَافِقَ صَدَاقِهِمْ

⑦ نیک ہر و خفیہ باتوں کا جاننا

يُغْلِبُوْنَ هُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
اور تیرے رب ان کی خفیہ و اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے اور وہی اللہ ہے۔ جس سے
کوئی اور نہیں گویا ان باتوں کو جو غیر میں ثابت کرے وہ لاکھ لاکھ اللہ کا سب سے
اور بہت سے معافی ہیں کہ اگر مشرکین کو اس سے دریافت کیا جاتا تھا تو وہ بھی جواب
دیتے تھے کہ ان کے لئے والا اللہ ہے۔

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

⑧ زمین و آسمان کی خلقت

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
پہچاننا کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟

وَمَسَّحَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَبِقَوْلِ الْكَافِرِ

⑨ سورج اور چاند کی تسخیر

يُؤْفِكُوْنَ اَو كَسَّ سُنُّوْرُ اَو چاند کو
شیعہ بل سب تو کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔

اللّٰهُ يَنْظُرُ التُّورِ مِنْ جَنَادِهِ وَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ اَنْ سَمِعَ

⑩ تقسیم رزق

بِقَوْلِ شَيْخٍ عَظِيْمٍ
اور اس پر تو دیکھو ہر شے کا بابت والا ہے۔

وَكَيْفَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ كُنَّ مِنَ السَّمَاءِ
آسمان سے مینہ برسانا | سماء اور ان سے پوچھ کہ آسمان سے کس نے
 پانی برسایا ہے۔

فَاخْتَابَهُمُ الْأَرْضُ فَأَنشَأَتْ مِنْهَا النَّبَاتَ
زمین کو سبز لویں سے آباد کرنا | اللَّهُ قُلُوبُ الْخَمْدِ وَاللَّهُ
 بعد زمین کو کس نے آباد کر دیا تو کہیں گے کہ اللہ نے ہی اللہ کی حمد کرو۔

مَنْ رَزَقَهُ ۚ قُلْ مَنْ قَدْ رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
رزق دینا | پوچھ کہ نہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے۔

أَمْ مَنْ يَنْزِلُ السَّمَاءَ وَالْجِبَالُ
کان اور آنکھ کا مالک | آنکھوں کا مالک کون ہے؟

وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ۚ
زندہ کو مردہ سے پیدا کرنا | زندہ کو مردہ سے کون پیدا کرتا ہے؟

وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ
مردہ کو زندہ سے پیدا کرنا | زندہ سے کون پیدا کرتا ہے؟

وَمَنْ يُدْنِ السَّمَاءَ فَيَنْزِلُ مِنْهَا
اس کی تدبیر کرنا | تَشْفَوْنَ ذَٰلِكَ ۚ اللَّهُ زَكَّاهُ الْخَلْقُ فَمَادَا تَعْبُدُونَ
 إِلَّا الصُّلُوحَ مَا لِي تُعْبَدُ شَيْئًا

اور اس کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تو جواب دیں گے کہ اللہ ہی سب کام کرنے والا ہے
 قرآن سے کہہ کہ پھر انہی باتوں کو جانتے ہوئے اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو (ایب مجید)
 میں رب اللہ کا معنی ایک سب سے چن کر فرمایا۔ مَا لَكُمْ اللَّهُ زَكَّاهُ الْخَلْقُ کہ یہی تو
 اللہ سب سے میں ان افعال کی قدرت کو تم خود تسلیم کرتے ہو اور وہی پروردگار ہے جن کو
 عبود کو دوسری طرف جانا تو گرا ہی ہی ہے۔ پھر کہاں جاتے ہو یہ کہینہ قرآن مجید میں
 سیر کرنے سے اس باب میں بہت کچھ معلومات ملتے ہیں اور اس قسم کی آیات بہت زیادہ
 ہیں جن میں الوہیت کو بیان کیا گیا ہے وہ جگہ جگہ مشرکین کو چیلنج کیا گیا ہے لیکن تعجب ہے
 ان مسلمانوں پر جو مشرکین تک پر لعنت کا سینہ برداشت کے بعد خود ایسی امریں کا شکار ہیں

جن سے وہ بھی بری تھے۔

مشرکین مکہ مکرمہ کے قافلے تھے اور خلقِ رزقِ مرت و زیات، غیور و
صالحات کو اللہ ہی تسلیم کرتے تھے اور اس میں وہ اپنے تئیں کو قطعاً شریک نہیں سمجھتے
تھے البتہ عبادت میں شریک کرتے تھے اور اگر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بسبب تہمت
مانتے برتر عبادت تئیں کی کیوں کرتے ہو تو جواب میں کہتے تھے مَا نَعْبُدُ إِلَّا
لَبِقَاسِ لَوْعَا لِي اللّٰهِ رَافِی الْاَیَّامِ سَہْمِہِہِمْ اِنّ کِی اس سے عبادت کرتے ہیں کہ ان کی
بدولت ہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا یعنی شرک فی العبادۃ تھے

پس معلوم ہوا کہ خدا کا کوئی دوسرا شریک نہیں جو اس نظامِ عالم میں اس کا حصہ
ہو اور تمام صفاتِ کمالی اللہ کی عین ذات ہیں تو جس طرح اس کی ذات میں تعدد نہیں
اسی طرح اس کی ان صفات میں شرکت بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا اس کی صریح ذات میں
و ذات تمام مخلوق کی الہ سے اور وہ سب کی عبادت کا سزاوار ہے البتہ مستحق
میں بھی وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ وحید فی العبادۃ ہے۔

تنبیہ و اتمامِ حجت

اولاً تو یہ اس قدر صاف و مستحکم اور پاک و پاکیزہ میں
آسانی سے ہر سیر المذہب انسانی کو سمجھ سکتا ہے
اور باوجود اس کے بھی اگر کوئی نہ سمجھ تو اسے خدا سمجھ جائے یا نہ سمجھ
تو بہت اہم مسئلہ کے تپڑ سے اقبال و آستان کا اعتبار اور افسوس ہے لیکن جس لوگ
طبیعت میں کمال و اعلیٰ ہوا اور خواہ غلام یک سو بھی مادی بات کو بھی اُلجھنا یا نہ
سمجھتے ہوں ایسے لوگ سے توقع رکھنا دانشمندی سے بعید ہے اور میں یقین سے
ہوں کہ ان لوگوں کے پاس شکوک و شبہات کے علاوہ اللہ کچھ نہیں جانتے یا تو مشابہات
سے شک کر کے کلمات و خیالات کو محو و مباحث سے انحراف ہے خدا شہادہ
سے اَللّٰہُ یُنِیْ فِیْ قُلُوبِہِمْ یُنِیْ فِیْ قُلُوبِہِمْ مَا تَشَآءُ مِنْہُ اِنِّہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ

فَعَسَآ اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ یُنِیْ فِیْ قُلُوبِہِمْ مَا تَشَآءُ مِنْہُ اِنِّہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ
سے پیچھے چلتے ہیں تو مشابہات اور صرف فتنہ کی خاطر اور اس کی تاویل کی خاطر یہ کیفیت تو خدا
من جنہ انہ کا مسئلہ و جو حق سہار کے مسئلہ کی طرح منصف طاعت کے لئے ہے پس اس
سبب ایک دو شبہ بکھراں ہے بھی اس قدر دلیل ہے جس قدر غور و فکر سے یہ فیصلہ

کریں گے پھر منسرایا کو جان: فِيْهِمَا اِلَهَةٌ اِلَّا اللهُ لَعَنَّا الْاَيْهَ اَكْرَسَارِ
اور زمین میں کوئی اور الہ اللہ کے سوا ہر قسم تو یہ نظام ارضی و سماوی ناسد ہو جائے۔ پھر
آگے چل کر فرمایا اَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الْاِلَهَةِ قُلُوبًا لَّيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ عِلْمٍ شَيْءٍ
کیا ان لوگوں نے میرے سوا کوئی اور الہ بنا رکھے ہیں تو ان سے کہو کہ کوئی برابری
آؤ۔ اس کے بعد ارشاد منسرایا وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْ
اِلَيْهِمْ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْ ذٰلِكَ اٰیۃ ۲۵ یعنی اسے محمد تم نے مجھ سے پہلے جس قدر
رسول بھیجے ان کو صرف اسی لئے بھیجا کہ وہ یہ پیغام پہنچائیں کہ میرے سوا اور کوئی الہ
نہیں ہے پس میری ہی عبادت کرو۔ گویا اول سے آخر تک دعوت لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ
ایک رہی اور دعوت کے لانے والے بدلتے رہے کبھی آدم معنی اللہ کبھی نوح
نبی اللہ حق کہ آخری دعوت دینے والے محمد رسول اللہ تھے۔ پہلا حقہ جو دعوت دینا
اساں ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ البتہ پیغمبر بدلتے رہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ
وَلَدًا اَوْدَعْنَا كِتٰبَ الْاِلٰهِ اِنَّا بِلٰدِ الْاَشْقٰی اِنَّا بِلٰدِ الْاَشْقٰی اِنَّا بِلٰدِ الْاَشْقٰی اِنَّا بِلٰدِ الْاَشْقٰی
مستحق اور میسائوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق غلطی کھائی پس خدا اپنی تعزیر بیان کرتا رہا
فرماتا ہے سُبْحٰنَہٗ قَبْلِ عِبَادٍ اَلَمْ تَرَ مٰثِرُوْنَ اٰیۃ ۲۶ وہ تو میرے بارگاہ اور
شریعت بدست تھے لَا یَسْتَفِیْضُوْنَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِیْ یُخٰلِفُوْنَ ۝ غٰفِلُوْنَ
مٰثِرُوْنَ اٰیۃ ۲۷ اَلَمْ یَخْلُقْہُمْ وَلَا یَسْفَعُوْنَ اِلَّا لِنٰسٍ اِز تَفٰی فَمِنْ حٰثِیَہٗ
مُسْتَفِیْضُوْنَ ۝

یعنی وہ اپنے اللہ سے بات میں حقیت نہیں کرتے اور ہر عمل ان کا اس کے
امر کے تابع ہوتا ہے وہ ان کے پیچھے اور پیچھے کی باتیں جانتا ہے وہ اس بارگاہ مبارک
کے بغیر کسی کی شفاعت تک نہیں کر سکتے اور اس کے خوف کی وجہ سے سب سے
ہیں۔ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ اَللّٰهُ قَبْلَ دُوْنِہٖ فَاِلٰکَ تُجٰوِزُوْنَ جٰہِلُوْنَ
کَذٰلِکَ یُخٰی الظّٰلِمِیْنَ ۝

اور اگر انسان میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس کے ملکہ اور اہل قلوب اس کو ہم
جہنم کی جزا دیں گے اور اہل قلوب کو ہم سے بڑا دیا کرتے ہیں۔
سرفرازانہ سب رکوش ۱۲ میں نصاریٰ کے متعلق فرماتا ہے لَقَدْ کَفَرْنَا عَنْ

کہا جی کفر ہے پس اس قاعدہ کی روشنی سے الوہیت کی سند پر جس طرح کسی نے اور
 لڑوں اور اندازہ غیر جیسے قاضی کو جگہ دینا شرک ہے اسی طرح اس کے کسی نیک بندہ
 عز و جنت یا عذاب و آں محض علیہم السلام کو اور جانا بھی شرک ہے کیونکہ غوثی التوحید میں
 اور عقیدے برابر ہیں۔ خدا تران میں جلتے جیسی کو جیسے کرتے ہوتے اور ان کے
 و انھما انما یأبئانی ابن مسویہ ما آشت فکلت اسماں النجود فی فاعل
 الجنون من مذہب جیب اللہ نے فرمایا ہے عینی بن مریم کیا تو نے لوگوں کو کتب تھا
 کر لیے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ اور مال و جواب میں توڑا عرض کی۔ مستحقانک
 من یحکون بنی ان اقول ما یقولن یا یحییٰ بن یسویہ سب رکوع۔ فوجہ ما۔ سے اللہ تبارک
 تبارک سے ہے بے کیے جانے ہے کہ میں ایسی بات کروں جو میرا حق نہیں ہے
 حضرت عیسیٰ جب لہ کے دعویٰ کی اپنی ذات سے نفی فرما رہے ہیں تو حضرت علی
 جس کی معرفت گذشتہ تمام اخبار سے ان کی در رفع تھی۔ کیے اپنے صفہ یہ دعویٰ
 سکتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا یا میں کائنات عالم کو رزق تقسیم کر رہا ہوں
 خدا کی توحید کی قسم ایسے لوگوں نے نہ علی کو بیچارا اور نہ خدا کی قدر کی۔ وہ خطبہ میں میں اللہ
 علی کہ طرف یہ نسبتیں علی کی اپنی زبانی منقول ہیں وہ بالکل مجعول ہے کتب امامیہ معتدہ
 اس کا اندازہ نہیں ملے صوفی خیال کے لوگوں یا غالی قسم کے گمراہوں کا اپنی اختہ علی پر
 ہے جس کو نہ قرآن تسلیم کرتا ہے اور نہ حدیث قبول کرتی ہے۔ بہر کیف قرآن مجید سے
 میری فیصلہ کے بعد کسی قرآن کی وقعت نہیں اگر قابل تاویل ہوگا تو اس کی تاویل ہر
 گ ورنہ وہ بقول معصوم دیوار پر مارنے کے قابل ہے۔ عقیدہ مذہب ایسی نرور ہے۔

دیکھنے سے شے کو ہیئت کے شے اس کے آثار و علامت سے پتہ چلے گا
آمار توحید اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اپنے جسم میں اپنی روح کو کبھی
 نہیں دیکھا لیکن اس کے آثار و علامت ہی اس کے وجود کا تہہ دستیہ ہیں اور انہی آثار کو
 بدست ہم اس کی توحید کے قائل ہیں کہ روح بدن میں موجود ہے اور وہ واحد و یکتا ہے
 ہاں عالم اکبر میں ہے عدد و حساب آثار کا وجود ذات باری کے وجود اور اس کی توحید کی واضح
 دلیل و برہان ہے جس طرح بدن میں دور و دوروں کا برتا بدن کے فساد کا باعث ہے اس

روح کائنات میں درخشاؤں کا ہونا عالم کی بربادی کا پیش خیمہ ہے پس بدن میں عقل
محض رسول باطنی ہے لیکن اس کے پاس روح کے اختیار نہیں ہیں۔ یہی طرح عالم
اکبر کی بقا و اسطلاح صرف ایک خدا کو ثابت کرتی ہے اور انبیاء و آئمہ اگرچہ اس کی
تائید ہیں لیکن خدائی اختیارات اس کے لئے ہیں کیونکہ تکوینی اختیارات قابل انتقال
ہوتے ہی نہیں تاکہ دوسرے کے سپرد کئے جاسکیں۔

خدا نے قرآن مجید میں اپنی نشانیاں و مدائم تفصیل وار بیان کیں تاکہ کسی کو دھوکا
نہ ہو سکے اور طریق معرفت کو آسانی سے ملے کیا جاسکے۔ پس اپنی شانوں کی ایک
مولائی فرست ذکر فرمادی (سورہ مریم)

- ۱۔ مردہ کو زندہ سے نکالتا اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔
- ۲۔ زمین کو بربادی کے بعد آبادی کی دولت عطا فرماتا ہے۔
- ۳۔ اس کی نشانوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کر کے بشر کی شکل
دی کہ تم زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔
- ۴۔ اس کی نشانوں میں سے ہے کہ تمہارے فائدہ کے لئے تبارے نفوس سے اس
نے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔
- ۵۔ تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی اور فکر کرنے والوں کے لئے اس
میں نشانیاں ہیں۔
- ۶۔ اس کی نشانوں میں سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا
الگ الگ ہونا ہے۔
- ۷۔ اس کی نشانوں میں سے تمہارا رات کو آرام سے سونا اور دن کو جاگ کر اپنی مشاقت
میں دوڑ دھوپ کرنا ہے۔
- ۸۔ اس کی نشانوں میں سے بھل کا ظاہر کرنا ہے جس میں غرض بھی ہرنا ہے اور
باران رحمت کی امید بھی اس میں پائی جاتی ہے۔
- ۹۔ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے کہ تمہاری زمین آباد ہو عقل مندوں کے لئے اس
میں نشانیاں ہیں۔
- ۱۰۔ اس کی نشانوں میں سے آسمان و زمین کا اس لئے امر ہے تاہم ہرنا ہے۔

۱۱۔ پھر جب تم کو دعوت دے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہو گے۔
 ۱۲۔ ایک اور مقام پر فرمایا **هَٰذَا الَّذِي بَعَثْنَا لَكَ فِي الْأَنْحَاوِ وَهُوَ ذُو سَعَةٍ**
 جس نے تم کو مبارکی تصویر بنائی۔

پس خداوند کریم کو اپنی معرفت کے لئے یہ نشانیں بیان کرنا اس کا صاف مطلب
 یہ ہے کہ یہ نشانیں اور کسی میں نہیں پائی جائیں بلکہ اسی کا ہی خاصہ ہے کیونکہ جو نشان مشرک
 پر وہ کسی کی پہچان کا ذریعہ نہیں بن سکتی پس کسی نبی اداوی میں ان نشانوں میں سے
 کسی ایک کا ثابت کرنا بھی آداب قرآنیہ کے مقصد کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے
 ہم نے منصف طبقہ لوگوں کے لئے یہ مراد مبہم پہنچایا ہے اور اس سے جہت زیادہ
 نکلا جاسکتا ہے لیکن ہم نے دوسرے ہیئت سے طوائف کو زیر بحث لایا
 لہذا اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بحث کو یہیں ختم کرتے ہیں۔

زمانے کی کج رفتاری اور اس کے تقاضے | اس سے بڑھ کر مصیبت
 عقلی اور کیا ہوگی کہ وہ

باراں میں مادر گنتی کے علم سے پیدا ہونے والے بے شمار حشرات الارض کی طرح روز
 علم کی خود رو پیداوار علمائے حق سے امور و عقائد مذہب کے بارے میں دست و
 گریباں ہیں اور طور زمانہ اور دور دور کے تقاضے بھی بعض ایسے حقوق کے ساتھ
 پر عبور کرتے ہیں جن کے ان حقائق کا بازار زم اور اداہم کا بازار رم ہے اور وہ حق
 کی مضبوط جہانوں اور علم و معرفت کے آئینی قلعوں کے ساتھ ٹکرائے کے لئے صرف
 انکار ہی انکار کو پیش کرنے کی جرات کر سکتے ہیں ایسے علمی نسل کے مادر زود قیروں کی
 حالت زربے شک قابلِ رحم ہے اور بلا مبالغہ ہم نے جہت سوں کو دیکھا ہے جو
 نادانستہ طور پر تحصیل مبادی کے بغیر علوم و فنون کے میدان میں آگے بڑھے اور انجی نہ دار
 اپنی ذہنی خراعات اور غیر مذہب افکار کے تنقیدی چیلنجوں سے علم کے عباس کو تار تار
 کرنے میں مشغول ہو گئے انہوں نے ماہرینِ علم پر ناروا سب سے کرنا اپنا شہرہ بنالیا اور اپنی
 جہالت اور کج پیشی کے تیز ناخنوں سے وقار علم کو زخمی کرنا اپنا محبوب مشغول سمجھ لیا۔ اور
 لوگوں میں یہ رواج پھیل گیا کہ سب کچھ کی کوئی مدد نہیں کہ جو شخص کسی شے
 کو سب کچھ جانتا ہے اسے انہی سے زیادہ ماحرمانی کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ

معمولی سے معمولی فزعی مسئلہ کو جاننے کی مشکل صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ بڑے مسائل
 علامیہ و اعتقادیہ میں خواہ مخواہ اپنی ٹانگ چھپانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور تعجب بالا
 تعجب ہے ان عقل کے اندھوں پر جو یہ کہیں کہ معمولی سے معمولی فن سیکھنے کا محتاج
 ہے لیکن اصول و عقائد کے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں جس سے ذہن میں جو پور
 سا جاسے وہی درست ہے اور اصول میں تقلید کی نلی کو اس کی سنہ میں پیش کرتے ہیں
 کاش ایسے لوگ عقائد کی عظمت کو سمجھیں کیونکہ علم عقائد کی ہر شخص پر وہی نہیں ہوتی۔
 قدرت صرف تحریک کرتی ہے اور عقل کے قدموں پر چل کر آگے بڑھنا اس کی اپنی
 محنت ہے اور جب تک عقل کی صحیح رہنمائی قرآن و حدیث کے پائیدار اصولوں پر نہ ہو۔
 اس کے قدم قدم پر اٹھ کر اٹھنے اور ڈگمگانے کا خطرہ ہے اور عام گمراہ ہونے انسانوں
 کا دستور ہے کہ عیب کسی فن کی جہالت کا اپنے ذہن سے خارج دھونا چاہیے اس فن کی
 عظمت و ضرورت کا حسرت سے انکار کر دیتے ہیں ہم سے مشکلین کے کلمات کو خود
 فکر اور تصنیف و تبت کی نگاہ سے دیکھا تو ان کے دامن میں سوائے دھم دنیائے کے اور کچھ
 نہیں ہے اور وہ یقین کا مقابلہ احتمال سے پانی کا سراب سے اور سورج کا بیابان
 سے کرنا جانتے ہیں اور نہیں۔

زمانہ کی گہروی کے ناخوشگوار اور بدترین نتائج میں سے۔ کہ علماء ایسی بے ضرورت
 باتوں میں اُبلے رہیں اور کوئی دوسرا شخص قدم نہ اٹھا سکے۔ یہ کیفیت صبر نہ کی ضرورت
 نہیں۔ اپنی محنت کے مطابق عقائد حقہ کی وضاحت اور ان سے ٹوک و شہادت کے
 بدنامیوں کو دھونا چار فرض ہے ہند بھی مہر خاموشی کو توڑ کر میدانِ حق میں قدم بڑھانا
 چاہیئے۔ اولاً ساطعہ اور برابین قاطعہ ہی جو شرف ذاتی اور کمالِ شرف کی طرف سے
 جاسنے والی معرفتِ الہیہ میں قدر و نظر کے نتائج ہیں۔ بشرطیکہ ان کی بنیاد اصولوں اور
 مضبوط بنیادوں پر ہو اور شریعت پر مشتمل ہو اور پاکیزہ گفتار ان کا ماخذ ہوں۔ ان کی بدولت
 ہم نے حقیقت کے چہرے سے نقاب الٹا ہے اور یہ ہمارا ذاتی ذمہ ہے۔

وہ نیک اثرات جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کر آتا ہے وہ بہت بہتر اور
 نہایت خوشگوار نتائج کی شکل میں کئی گنا زیادہ جو کہ واپس اس کی طرف آتے ہیں بسبب
 نیک و انار باقی رہیں گے اور اسنے دانی نہیں ان سے استفادہ کرتے رہیں گے خواہ وہ

آؤ خبر کی نوعیت کے ہوں۔ اس کو اسی نوعیت کا صلہ منہ در منہ لگا۔ کہ نہ ہر عمل
 کا جزا اسی جنس سے مرتب ہو سکے اور احسان کا بار بار ان ہر معلوم و معلومہ نماز
 روزہ و تسبیح و طہ و تہن قدرہ باداوت میں اپنے اپنے مقام پر ان کو نفیست حاصل ہے
 لیکن ان کی حد معین اور مقدار معلوم ہے اور انسان کی موت سے یہ غیر کا مسئلہ بنتہ ہر
 جاتا۔ ہے کیونکہ ان کے آثار کو تو مروت کے استغناء کے لئے بقاء و دوام حاصل
 نہیں۔ لہذا قوم و نسل کے استغناء کے لئے ایسی خدمت کرنا ضروری ہے جس کے
 آثار دائمی، پدیدار ہوں جس کی بدولت ختمتہ قوم کے خفتہ بخت بیدار ہوں یہ مقام
 حقہ کی وضاحت و حفاظت اور اصولی مذہب کی مراحت و صیانت ہی بہت زیادہ
 ہے اور اس بناء پر عقیدہ توحید کے متعلق شکوک و شبہات کا ازالہ ضروری ہے
 اس مقام پر چند شبہات ہیں جن کا جواب مذکور ہے۔

شبہات و تشکیکات کا حل

شبہ اول | حضرت جبرئیل جب جناب مریم کے سامنے آئے تو مریم نے گہر
 کر فرمایا کہ اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تو مجھ سے دور ہٹ جا۔ پس جواب
 میں جبرئیل نے کہا میں اس لئے آیا ہوں کہ تجھے چھ بخشوں لفظ یہ ہیں۔ لَا حَتَّ
 لَقَدْ خَلَقْنَا زَكَیَّیًا بِتِیٰ تُو سَوَالِیٰ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت جبرئیل نے یہ نام
 بچہ دیا تھا؟ اور اگر بھیر میں کی طرف یہ نسبت صحیح ہے تو پیرا نبیاء و اوصیاء میں یہ
 کام کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض مغالطہ اور تاخیر تری ہے۔ یہ
 مقام پر سورہ آل عمران میں ارشاد ہے کہ جب مریم کو بشارت دی گئی تو کہنے لگی
 لئے پروردگار مجھے تو بچہ کس طرح دے گا حالانکہ میں شادی شدہ نہیں ہوں اور مجھے
 کس مرد سے باتہ نہیں لگایا تو ارشاد ہوا۔ كَذَٰلِكَ اَنۡزَلۡنَا عَلَیْكَ الْقُرْۡۡۤاٰنَ اِذَا قُضِیَ
 اَمْرُاۤیۡنَا اَنۡنَاۤیۡنَقُوْلُ لَفۡصٰكُنۡ فَاٰیۡنَكُنۡ۔

یعنی سہی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ
 کرتا ہے تو اس کے ارادہ کن سے شئی ہو جایا کرتی ہے۔ اب یہ آیت۔ اِنَّا
 تبارک ہے کہ صحتی کا خالق خود خدا ہے تو یہاں سورہ مریم میں حضرت جبرئیل نے یہ
 کہ آیا اہل انصوب کیا وہ ہمیشہ رسال پروردگار ہر نسل کے محتاج ہیں کہ ان کے

زینت میں تیرے ۔ ۔ کا دستارہ نور یعنی یہ ہر اند کی جانب سے ہے
 مثل کے طور پر اگر کسی سے ہاں کوئی مارک کسی جاسے ترسے کوئی جہاں خود نہیں
 جانتے ہیں اپنا غلام بھی دیا رستے میں اور ان غلاموں کا جو بھی ہوتا ہے کہ فلاں کا
 فرستادہ ہوں اور تجھے فلاں اور یہ بارگاہ کتبہ کو آیا ہوں اور یہ کہہ کر بات کہ
 میں فلاں کی جانب سے آیا ہوں اس کی نیابت کو ظاہر کرتا ہے ورنہ جہاں اپنی ذات
 سے بات کرتی ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے بلکہ کہا ہوا ہے کہ
 کہ میں خود اس کام کے لئے حاضر ہوا ہوں اور عقیدہ کے لحاظ سے حضرت علیؓ کو حضرت جبریلؑ کا
 عطیہ کہنا ہی اسلام سے دوری کا باعث ہے اور عقلی لحاظ سے بھی فلاں ہے
 کیونکہ سب کی ہوتی ہے سب کرنے والے سے مرتبہ کے لحاظ سے کم ہوا کرتی ہے اور
 عطا کرنے والا اپنے عطیہ سے افضل ہوا کرتا ہے ۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ملائکہ
 سے انبیاء افضل و برتر ہیں ۔ پس یہ ناممکن ہے کہ حضرت عیسیٰؑ اولو معززہ نبیؑ اپنے
 مفضل کا عطیہ دے سب ہو ۔ ہاں لوگ اگر یہ دیکھ کر کہ دروازہ پر التجا کریں اور خدا سے
 دعا مانگیں تو خداوند کریم ان کی دعا کو مستجاب کر کے ولاد عطا فرماتا ہے جو وہاں شہر حضرت
 عیسیٰؑ کا فرمانہ ۔ اِنِّیْ اَخَذْتُ لَکُمْ مِّنَ الطَّيِّبِیْنَ کَهَیْئَۃِ الْخَلْدِیْنَ اَنْفَحْ فِیْہِمْ لَیْلَۃُ
 طَیِّبَۃٍ بِاَذْنِیْ عَلَیْہِ ۔ توحید ۔ میں تمہارے لئے مٹی سے ایک پرندہ عیسیٰؑ بنانا
 ہوں میں اس میں چونکوں گا تو وہ باذن خدا پرندہ بن جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ یہاں مطلب صاف واضح ہے کہ میں مٹی سے پرندہ کے برتے ہیں ایک برتر بنانا
 ہوں اور مٹی سے کسی شے کا برتر بنانا کہاں نہیں یہ تو ہر شخص بناتا ہے ۔ اس کے بعد
 فرمایا کہ میں اس میں چونک مارتا ہوں اور چونک مارنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ۔ میں جو
 کام عیسیٰؑ نہیں کر سکتے تھے وہ یہ ہے فِیْکُوْنُ خَلْدًا بِاَذْنِیْ اَللّٰہِ کہ وہ حکم پروردگار
 نے پرندہ بن جانا ہے اور اسی کا نام معجزہ ہے اور جہاں تک حضرت عیسیٰؑ کے کام
 کا تعلق ہے وہ معجزہ نہیں بلکہ ہر شے ممکن کر سکتا ہے اور جہاں معجزہ اور خارق عادت امر
 کے ظہور کا مرحلہ آیا تو عیسیٰؑ نے صاف کہہ دیا کہ میرے نہیں بلکہ اللہ کے ہاں ہے
 ہی وہ پرندہ بن جاتا ہے جس طرح حضرت موسیٰؑ کا کام تھا جسا کہ پھینکا اور فرود کا بنا اللہ کا
 کہ تھا بنانا ۔ حضرت موسیٰؑ کو ان باہ خالق نہیں کہا جا سکتا کہ اسی طرح حضرت عیسیٰؑ کو پرندہ کا خالق بھی نہیں کہا جا سکتا

گروہ کی سبھ میں آجائے تو وہ بھی شاید راہ حق پر آجائیں۔
 تیسرا شبہ اور اس کا جواب اس فرق میں جہاں جہاں انفس الخالقین یا
 غیر الزاقرین کی نفیس میں ان کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا خالق
 یا رزق ہے مقصد یہ ہے کہ عبادہ ہے جو بغیر مادہ و طبیعت کے بغیر اسباب و آلات
 کے بغیر کسی مشورہ و صلاح کے اور بغیر محنت و مشقت کے ارادہ کئی سے بڑی سے
 بڑی مخلوق کے پیدا کرنے پر قادر ہے چنانچہ اس نے تمام آسمانوں زمینوں اور اس
 کے اندر ہزار ہا قسم کی مخلوق کو کتم عدم سے منصفہ و جود پر ظاہر فرمایا۔ باقی رہا مادہ
 موجودہ سے کسی شے کا تیار کرنا جس طرح مٹی سے عینی کا پوتا بنانا یا سامری کا
 گر سالہ بنانا۔ بلکہ دور حاضر میں جو سائنس کا دور ہے ماہرین کا بڑی بڑی چیزوں کا
 ایجاد کرنا۔ چونکہ یہ سب مادہ موجودہ سے ہیں۔ لہذا مبارکہ کوئی شخص اس قسم کی حیرت ناک
 ایجادات و تعجب خیز مصنوعات کو دیکھ کر فریب خوردہ ہو جائے اس لئے اپنے لئے
 اس نے احسن الخالقین کی لفظ بڑھائی کہ میری صنعت مواد و آلات اور محنت کی محتاج
 نہیں ہے اسی طرح غیر الزاقرین کی لفظ بھی اس مطلب کو ادا کرنے کے لئے ہے
 کہ رزق کے بنیادی اسباب و ذرائع زمین میں قوت نہامیہ بجوں میں قوت قابلہ
 آسمانوں سے بارش دریاؤں کی روانی سورج کی روشنی چاند کی چاندنی ستاروں کی چمک
 اور ہواؤں کی صرصر اہست نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں جو اس کا رعاۃ قدرت میں انسان کے
 غذائی بندوبست کے لئے مصروف کار ہیں۔ چونکہ اس کی حسن ایجاد اور پراز مکت
 نظام سے وابستہ ہیں لہذا وہ غیر الزاقرین ہے۔ کیونکہ انسانوں میں سے کوئی کسی کو رزق
 یا غذا دیتا ہے تو وہ درمیان میں وسیلہ ہے پس اس قسم کے چکر میں سادہ ذہن لوگوں
 کو چھٹا کر ان کے ایمان کو تباہ کرنا انتہائی جرات اور زبردست جسارت ہے۔
 بلکہ تو حید خالق کے ساتھ کھلی ہوئی لڑائی ہے۔

چوتھا شبہ اور اس کا حل یہ علمائے اعلام نے زیارت مطلقہ امیر المومنین علیہ السلام
 کے اس فقرہ کی توجیہ فرمادی ہے جو مقام شکیک بنا ہوا ہے اور مقصد یہ ہے
 کہ خداوند کریم کی جانب سے ہونے والے امور کے متعلق آنے کو پہلے حسب محفلت
 ائمہ کو دیا جاتا ہے اور ان کی بدولت ان ائمہ کا علم لوگوں تک پہنچتا ہے اور اس

اشارہ شب قدیم میں رطل ٹانگہ کی طاقت ہے کہ وہ مفادیر الہیہ سے کراہت پائے
 پہنچے ہیں اور آہ حسب مصلحت و کون کو فرماتے ہیں

علامہ ازبک نے بیان کے الفاظ سے دھوکا کھانے والے کے لئے حق و باق و
 صفات پر دروغ کا تابعت کرنا قرآنی آیات کو رد کر کے کے مترادف ہے اور ایسی بات
 پر اعتماد کرنا حسب امامیہ سے کمال بغاوت ہے اور یہ ایک مذبذب شخص سے ہے جس
 کو حضرت علیؑ کی طاقت غریب کر دیا گیا ہے اور کتب صحیحہ میں اس کا جو نہیں سنہ

اس میں تک نہیں کہ محمدؐ آل محمد علیہ السلام کی مصلحت
 کے سامنے سزا دیا تھی کہ اس کی رطل ٹانگہ سے

مقتضیٰ اہلبیت

کو یہاں پہلے تھیں انہوں نے راہ خدا میں بہا، یہی کیا اور مصائب بھی بہا، شہادت
 جس بلن کہ باہمت اسانوں کی شان سب سے اور اس کا معیت میں ان کے قدم بھی
 ہی شہادت میں ان کے اقتضیٰ قدم پر چلے اور سب کے سب، خاصے پر دروغ کا کہ تو یہ
 ہیں وہ اللہ کے خاص بندے تھے اور انہوں نے اس کے دنیا کی بیش بہا نعمتوں
 انجام دیں اور دشمنان دین سے اپنا اندگی بھروسہ بنا دیا اور اعلیٰ سے کھڑے
 اور ناموس، مسودہ کی مخالفت کے لئے باطن طاقتوں سے ٹکرا گئے تھے کہ یقیناً
 مال و ناموس تک کو قربان کر دیا اور دین خدا کی لاق رکھ لی وہ سخت آدمی و جدت

احمد بن حنفیہ و مہدی کے درمیان و صلیبیہ۔ تمام درمیان کے حالات سے مراد
 ہیں نورانی پہلو کے اعتبار سے وہ خدا سے وابستہ ہیں اور جہانی و بشری پہلو کے خدا
 پس ان کی پیدائش ہی ہر دو پہلو کے لحاظ سے ایک گندہ ہے ان پہلو کے اعتبار سے وہ اولیٰ
 نوری و شاد تھے اور ان مردمی وہ صلیبیہ۔ ان کے حلیہ نہیں کہ ان کی پیدائش صرف
 لیکن ہر پہلو کے لحاظ سے وہ عجب آدمی و ان کی ولادت میں ہیں۔ انکا عائشہ میں اور
 لیکن ان کی مادری سیدہ حضرت خاتمہ ایک دیکھتے تھے کہ کہیں اس نے نہ کہ کہہ سکتے
 برآمد انی طرح ان کے پاس سے جا رہی ہیں حضرت آدمؑ کا لڑکا ہے۔ حدود ازیں ان کی پیدائش
 حضرت سیدہ کے میں وہ ایک دیکھتے تھے کہ کہیں اس نے نہ کہ کہہ سکتے
 پر واری کرتے ہیں چنانچہ ان کی انھیں جو سیدہ تھیں انھیں سیدہ پر واری کرتے ہیں
 شخص کے کہ ان کی درمیان کی بات عام ہے۔ کیلئے یہ وہی ہے کہ ان کی

تیسرا باب

صفات خداوندی کا بیان

توحید پر ایمان راسخ ہو جانے کے بعد آپ کو اس امر کا بھی یقین ہو جائے گا کہ حق سبحانہ تمام صفات جمال و جلال اور تقدس و کمال کا جامع ہے اور ممکن کے نزدیک یہ صفات و قسموں پر نہیں۔ صفات شریہ اور صفات سلبیہ صفات شریہ کی تعداد انہوں نے آٹھ بتائی ہے اور صفات سلبیہ کی تعداد سات گزائی ہے علامہ شیخ محمد حسین قدس سرہ آں کا شعر: *الفاظ فرستہ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان باتوں نے صفات شریہ کے آٹھ ہونے کی اصطلاح کو کر کے بدوہت کیوں محسوس کی اور اسے وسیع و عریض مقصد کے لئے انہوں نے اسے تنہا نظری کا مظاہرہ کیوں کیا پس صفات لائے ہیں کی تعداد عدد شمار سے اہر ہے۔* کو اس عدد میں معرکہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صفات طور پر اس طرح کیوں نہ کہا جائے کہ صفات شریہ ہر وہ صفت ہے جو حالت و محلیت تغیر اور حدوث کے علم سے دور رہ کر کمال مجد اور عظمت و جلال کی منہر ہو اور اس کے مقابلہ میں صفت سلبی ہر وہ صفت ہے جو نقص و جز محدودیت حدوث اور تغیر وغیرہ پر دلالت کرے جو مخلوق سے ملے مناسب ہیں۔ پس عارفین کے نزدیک معیار حکمتہ کہ ہر صفت قدس و تنزیہ کی موجب اور لہاں کی نظر سے ہر وہ حق سبحانہ ذات میں ثابت ہے۔ لہذا صفت کی ضرورت ہے اور نہ ضبط کی حاجت۔

میرے نزدیک ان کا فرمان ہے شک واجب الاوفان ہے اور اسی پر طمان کرتے ہوئے سلفہ بیان کو محقق کرتا ہوں اور اعلیٰ و برہان میں پرکربہ نامزد نہ وقت کا نقصان کرتا ہوں اور نہ جمع قارئین کو طوں و پریشان کرتا ہوں۔ لیکن جن کے صفات سے یہ کام ممکن

اور ختم ہوا کہ اور نہ عام انسانوں اور جنوں کو کیونکہ کم زور و کمزور سے سب سے زیادہ
سمت ضروری ہیں خداوند کریم رنگ و رنگ کیونکہ وہ ہر ایک کی توجہ سے سب سے
سے اور خداوند محبت سے و اعراض بھی نہیں سمت نیز جس کو دیکھتا ہے وہ کہ
ایک طرف سے کسی سمت میں اور خدا مستور نہ پائے نہ دیکھتا ہے۔

۵) اس کا شکر کہ کہ نہیں اور میں تو میرا یہ شکر بیان کیا ہوا ہے۔
۶) وہ کہ میں والا نہیں، ہر ایک کو انہیں کرتا اور یہ کہ وہ انہوں کے خدائے
میرا ہے۔

۷) وہ محتاج نہیں ہے اور تمام کائنات میں اس کا ایک کی محتاج سب سے زیادہ
ہو کہ میں کو کہیں نہ ذکر کیا ہے ان میں یہ وہ طور کو کہ میں نے ذکر کیا ہے
میرے خیال میں اس کا ہر صفت کے کافی دواں ہے۔

۸) وہ واجب الوجود ہے۔
اس کی صفات عین ذات ہیں اسے اور اجزاء سے مرکب نہیں

حدود و تعدد لازم آئے گا اور یہ وہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ ہیں اور
تو یہ چار وحدت ہیں، علت کے بنا کر یہ مقام پر فائز ہے اور وہ سب سے زیادہ
کمال کا جامع ہے و ذات ہے کا کمال کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں اور ان
جو صفات کو زائد بر ذات مانتے ہیں۔ ان کے لئے توحید کا اثبات نہیں ہوتا
ہو جائے گا۔ کیونکہ ہر صفت کے قدیم ہونے کی صورت میں ایک نہیں کہ اس
کا ہر صفت کے ہر قدر صفات ہوں گی اور اگر آپ اس کی اقرب تفسیر کے ساتھ
محدود کر پائیں تو اسے جس کا جائزہ لیں وہ تقریباً معلوم جس نے اسے
تعمیل میں اس سے شے رتبہ کو پہچان لیا۔

دشمنہ نفس میں منہ، صفات پانچ جاتی ہیں، شیطانی، حبیبی، اور
وہ انہی سے وحدت، شیعہ، اور علامہ انہی میں وحدت ہے۔ وہ وحدت
اور وہ صفات کہ ہر ایک کو سب سے اور ہر ایک سے وہ وحدت ہے
انہی میں کہ یہ ہو سکتا ہے وہ اس کی توحید وحدت میں غلط ہے۔

سب سے

پس ذات و سبب اور وہ کی جمیع صفات کہ یہ ذات کی ذات کی ہیں اور وہ صفات آپس میں ہیں ایک دوسری کی ہیں میں گویا ایک ذات جو ہر شئی سے ایک سبب اور وہ قدرت حیات اور ارادہ وغیرہ تمام صفات کمال کی تشریح سے اور وہ ان تمام صفات کی ہیں سبب اور حیات کو ذات مانتا ترکیب و حدوث کا موجب ہے اور نیز شرک کا زمرہ ہے اور خدا اس سے اہل و ارفع ہے پس تمام صفات کمال کا مبین و تشریح دہندہ و مبسوط ہے اس بارے میں نزہت امیر المؤمنین زین العابدین کا قول بطور تبرک بہ پیش کرتے ہیں۔

أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ ذِكْرِ كَمَالِ الْغَفَرَةِ
التَّوْحِيدِ بِهِ وَكَمَالِ التَّوْحِيدِ
بِهِ تَوْحِيدُهُ وَكَمَالِ التَّوْحِيدِ
الْإِخْلَاصُ لَهُ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ
لَهُ تَقْنِ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِيَتَّهَدَوْا
كُلَّ صِفَةٍ أَنْهَا غَيْرُ الْمُؤْصَرِّفِ
وَشَهَادَةٌ كُلِّ مُؤْصَرِّفٍ أَنَّهُ غَيْرُ
الصِّفَةِ فَمَنْ وَصَفَ سُبْحَانَكَ
فَقَدْ ثَرَمَهُ وَمَنْ ثَرَمَهُ فَقَدْ
شَاءَ وَمَنْ شَاءَ فَقَدْ حَبَّرَاهُ
وَمَنْ حَبَّرَاهُ فَقَدْ جَهَلَهُ وَمَنْ
أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّاهُ وَمَنْ
حَدَّاهُ فَقَدْ عَدَّاهُ وَمَنْ قَالَ
فِينَا فَقَدْ ضَمَّنَّاهُ وَمَنْ قَالَ
عَلَى مَا نَقَدْ أَهْلَى مِنْهُ

اول دین اس کی معرفت ہے اور کمال معرفت اس کی تصدیق ہے اور کمال تصدیق اس کی توحید کا اقرار ہے اور توحید کے اقرار کا کمال اخلاص ہے اور کمال اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے کیونکہ ہر صفت شاپسندہ کہ وہ موصوفات سے الگ ہے اور موصوفات شاپسندہ کہ وہ صفت کا غیر ہے پس نہ ذات کو صفت سے الگ کرتے ہوئے اس کی وصف کی تو اس نے گویا اس کے ساتھ وصف کر دیا اور جس نے کسی کو عداوت تو اس نے وہ بنا دیا اور جس نے اس کو دوہرایا تو اس نے اس کا برابر بنایا اور صاحب ابرہہ سمجھے یا اس کا جاہل ہوا پس اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے خود دو سمجھا اور جس نے خود سمجھا اس نے اس کو شمار کیا اور جس نے کہا کہ یہ سبب تو اس نے اس کے مکان کا صفات بھر

اور ان سے لہا کر وہ کب بترستہ تو اس نے
ابھی مقامات کو استہمایا بنا

ایک اور مقام پر نفی سنا ہے کہ اس کے بارے میں ارشاد نہ آیا۔

اس نے اس کی دوست کی گویا اس نے اس
کی خدمت کی اور اس نے اس کی خدمت کی گویا
اس نے اس کو شاکر کیا اور شاکر کیا اس نے اس کی ازیت
کو باطل کہا اور جس نے کہا وہ کس طاعت سے گریز
اس نے اس کی حالت دریافت کی اور اس نے
کہہ کر وہ کہاں سے تیرا اس نے اس کے لئے
مکان تجویز کیا وہ اس وقت سے مانع ہے
جب معلوم کوئی نہ تھا اور وہ اس وقت سے
تھا جب مریب کوئی نہ تھا اور وہ اس وقت
تو تھا جب مریب کوئی نہ تھا۔

مَنْ وَضَعَهُ فَقَدْ حَدَّثَكَ
مَنْ حَدَّثَكَ فَقَدْ حَدَّثَكَ وَمَنْ
مَدَّاهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَذْلَهُ
مَنْ قَالَ كَيْفَ فَقَدْ
اسْتَوْصَفَهُ وَمَنْ قَالَ أَيْنَ
فَقَدْ حَيَّرَهُ عَالِمُهُ إِذْ لَا مَقْلُوبَ
وَرَبِّ إِذْ لَا مَرْجُوبَ وَقَادِرَ
إِذْ لَا مَقْدُورَ۔

بسیار سہ تو حید کی دشمنی سے ہر چکی ترشیاں پیدا ہوا کہ
دشمنان اعلیٰ شیعہ کی طرف جہن انکار کو مضروب

دعایا مانگنے کا طریقہ

کرتے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے چنانچہ ان میں سے ایک دعا تھی۔ یقیناً شیعہ رنگ مقبرہ
دعائیں مصائب کا دافع یا معالجہ میں حاجت روائی وہ صرف اللہ سے ہی جاسکتے
ہیں وہ محمد و آل محمد کو وسیع قرار دے کر اللہ کو ہی تمام امور کا سرچ و ماویٰ قرار دیتے
ہیں۔ اسی طرح مقام عقیدہ میں بھی یقین ضروری ہے کہ نہ تو اللہ ہی خلق و رازق
و مروت دیا ہے و تندرستی و بیماری اور سفر و حضر میں حل مشکل رفق و صیبت کے لئے
منار ہے۔ جب اور اسی کے ارادہ و مشیت سے تمام نذیر ممالہ باقی و باری سہجہ و رزق
آل محمد اس کے دین کے متعلق و ہادی ہیں اور بالکل رب العزت میں قرب کا وسیلہ ہیں
اور ان کے دعا مستجاب ہوتی ہے۔

دور میں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب حل مشکل اور داغ صیبت
کے لئے نذر و سنت مانا جائے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے۔

نذر و سب

نہ کہ جسے اگر میری ہمت ہو تو مجھ سے بڑا ہمت و فہم ہوگی یا ان کے مقصد پر ہونے
 نہ کہ جس سے یہ دیکھ کر کہ خدا تعالیٰ نے ان کے فطرت پرانی قوتوں کو ان کے فطرت پرانی
 میں یا ان کے عبادت کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فطرت پرانی عبادت کے لئے
 یہ کیا کرنا چاہا کہ جسے سائنس کا کفر ہے یا کفر یا بد و نامہ ہوگا وہ میں ہا کر یہ سنت ماننا
 اور یہ وہ قبولیت کی جس پر کسی اور جہاد میں آئے ہیں یا ان کے لئے سبیل سے
 اگر وہ میں جسے برادر یا وہ بہتر ہوگی اور سب سے بڑا ہے اس پر ہا کر کے سن اور سن سے
 میں برکتی اور اس کی یہاں واجب ہے اور اگر وہ فی طور پر اس کے کفر کو خفا کر کے
 جسے مشائخہ حضرت عباس کے حضرت مولانا شمس الدین شمس الدین شمس الدین شمس الدین
 و سید محمد و اس کے برادر کے نہیں ہیں نہ بارے سے وہ میں عرض کرتا ہوں اگر اندر میری
 یہ صحت پرانی کتب میں تیرے مائتے دس مسکینوں اور غریبوں کو فدا میں پہنچا دے گا
 نہ یہ کہ ان کا یا ان کے فدا یا اس کے روزے یا ان کے بہت کروں گا وغیرہ جو کہ میرے گناہ و
 کے توبہ پر اس کے مانع ہیں لہذا آپ خدا تعالیٰ سے مجھے فدا میں چاہ دوں پس اس میں
 کوئی شریعت نہیں ہے کہ جس کو کسی کو فدا کی اور دکان میں مقصد ہے اور وہ اسی طرح طلب میں
 ہر سے بہت ہوتا ہے یا اس سے یہ خواہش ہے کہ توحید کے عقیدہ میں
 کافی افراط و تفریط ہے لیکن جیسے عقیدہ یہ ہے کہ توحید بازی کا پیار
 حلقوں سے تفرقہ اور اس پر ایمان لانا نہ ہو کہ سب توحید ذات توحید صفات توحید فعال
 اور کتب و رسالت

خلاصۃ القول

یعنی خداوند قدوس جو مبداء جمیع مخلوق ہے وہ واحد اور ہمہ گمان
 ہے ہمہ گمان ہے اس کا کوئی جزو نہیں نہ تمہیں نہ ترکیبی نہ خارجی
 نہ ذاتی نہ حرکات کر اس نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا نہ کیا ہے اس میں اس
 میں ترکیب و عقیدہ و انہیں ہے اس کی نہ ابتداء ہے نہ انتہاء وہ ہر شئی سے اول
 ہے اس سے پہلے کوئی نہیں اور وہ ہر شئی کے آخر ہے اس کے بعد کوئی شئی نہیں
 وہ ذاتی ہے نہ سبب نہیں سبب نہائی کا نظام ہی کے جن سے ہر حکمت کا
 قیاس ہے اور اس نظام میں نہ تعاقب ہے نہ کسی اور سے کہ ہر کامیابی سے دوسرے
 کتب و صفات میں جن میں اول و سبب کی سبب مخلوق اس کے قیاس ہے
 میں سے نہ ہے نہ ہر کامیابی سے دوسرے

توحید ذات

تک کہ قبول ہے وہ لوگ اپنے خواہش میں بھی اللہ کو جو بھری کے سانچہ میں دیکھنے کی
 حکایت بیان کی کرتے ہیں یہ لوگ معذرت پر درکار سے بہت دور ہیں وہ قرآن مجید
 کی جن بعض آیات سے ان لوگوں کو اعتبار ہونا چاہیے مثلاً آدم کی خلقت کے متعلق فرمایا
 ہے۔ اے ابلیس تو نے اس کا سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے درجہ اعلیٰ بنا دیا اور جبریل
 نے پہلے ہی ہاتھ سجود کر خدا کو جسم دار کہہ دیا وہ بہتر کہہ دے۔ اسی طرح کن فیکون
 کے بعد میں تکوین پر درکار کو صیغہ معنوں میں نہ سمجھتے ہوتے مجاہد نے پہلے ہی کی زبان سجود
 کر اللہ کا جسم مان لیا اور کافر ہوئے اور غالی اور مغضوبہ لوگوں نے اس کی زبان اور جسم
 کو محال قرار دے کر محمد وآل محمد کو کفر کہنے والا ثابت کر کے ان کو خالق مانتے ہوئے
 دیا اور شرک کے جال میں جا پھنسے حالانکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے خود ان
 کو پیدا کیا تھا اس وقت کون کہنے والا کہ جس طرح مجسمہ تفریط میں کافر ہوئے
 اسی طرح غالی افراط میں مشرک ہو گئے پس اس کا حل یہ ہے کہ پہلی جگہ دو باتوں سے
 مراد قدرت و ارادہ ہے اور دوسری جگہ کون سے مراد لفظ کون نہیں۔ بلکہ
 ہمارے سمجھانے کے لئے یہ لفظ کہہ دی گئی ہے ورنہ مقصد یہ ہے کہ میں جس چیز
 کو پیدا کرنا یا ہوں پس ارادہ کرتا ہوں کہ ہر جات و چیز ہو جاتی ہے جس طرح ہم میں سے
 کوئی انسان کسی چیز کو کہہ ہو جا اور وہ فرما ہو جائے گویا یہ اس کی کمال قدرت اور
 سرعت خلق یا نفاذ ارادہ کی تعبیر ہو جس ورنہ لفظ کہنے کی کیا ضرورت ہے ایک مقام
 پر ارشاد خداوندی ہے۔ **يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ** کہ وہ دن کہ ہڈی سے کھڑا ہوا جائے گا
 اور لوگوں کو سجدہ کی دعوت دی جائے گی تو مجسمہ نے اس کو جسم سمجھا اور خدا کو ایک اچھی
 خاص شے کی وجہ سے قید کر کے اس کے سامنے بے پروا ہوئے کہ قابل ہوئے۔
 حالانکہ یہ فقرہ معنی کو خاہر کرنے کے مقام پر متعلق ہوتا ہے ایک خاص شے کے لئے کہ
لَنُصَبِّحَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ یعنی جنگ نہایت سخت حالت پر پہنچ گئی۔ آیت
 مجیدہ میں کہ **وَرَبِّ الْقِيَامَةِ** کی سختی و شدت مقصود ہے ایسے ہی **سَيُصْبِحُونَ**
 اللہ میں پہنچ کر رسول کا ہاتھ بیت کرنے والوں کے ہاتھوں پر تھا اور رسول کا کام
 محض یہی طرف منسوب فرماتا ہے کہ وہ بغیر خدا سے پروردگار کوئی کام نہیں کرتے
 تھے پس وہاں کے ہاتھ کو قلم نے اپنا ہاتھ کہہ دیا۔

خود سے یہ کہ مجھ کو مذہب باطل ہے اور تجھ سے حق اور میں اور تو ہیں یا حقیقت
میں یہاں بھی ایسے لغو طبعی جہاں خدا کشف ہونے کے متعلق تاہم ہوتا ہو تو وہ مسیحا
اتنا چل گیا کہ ان تہذیب سے خدا کا جسم و جہاں سے متبرک و پاک ہونا بہت سبب
اور کار میں سے مراد ایسی دلیل ہے کہ ان محو سے عقل کو اور عقل قبول کرے نیز درود سے
حرکت سے ان نہ ہو۔ غایب اور غور کی طرح تاویل نہ ہو کہ حق کے قوس سے بچو تو کس
میرا باکو سے برہمن سے جہنم کے لئے پڑنے کے نیچے گھر ہو۔ اور کتب میں
یا رکھنے کہ حضرت علی کی محبت میں وہ ان پر حق کے رنگ میں نہیں ہوتا، چاہئے کہ
اس محبت کی وہ ان کی عظمت میں کی سیرت کی طرف مڑا چاہئے پس حق کی سنہا
نماز و حجب کے ساتھ ساتھ نرفق اور کیا کریں۔ اس کی محبت میں حال ٹانہ سے
توہ کر لیں ان کی محبت کے جوش میں اپنے ماں سے زکوۃ دو کریں اور اگر حق واجب
تو وہ اور کریں۔ بہر کیف محبت کو شریعت کے سانچہ میں اٹھائیں کہ حق کی فائز سے
دنیا چاہئے حضرت علی کی محبت میں دیو کی صورت تھا کہ کسے رستہ اور عقیدہ تو وہ یہ
صاف کرنے کے لئے نہیں ہوئی چاہئے

چوتھا باب

عدل کا بیان

عقیدہ عدل کے دو پہلو ہیں اولیٰ اس کے دو رخ ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے عدل کا اعتقاد ہو اور دوسرے یہ کہ اللہ کے دین میں اور مقام عمل میں عدل کو میزان قرار دیا جائے جس پہلے عدل اعتقادی ہے۔ اور دوسرا عدل عملی ہے ہم اس جگہ بیان میں پہلے عدل عملی کو بیان کرتے ہیں کیونکہ انہماک و تفسیم کی آسانی اسی میں ہی ہے۔

عدل عملی | عدل کا معنی ہے ہر شئی کو اپنے موزوں مقام پر رکھنا اور حق دار کو حق دینا۔ عدل مخلوق کے درمیان اللہ کا میزان ہے۔ عدل ہی کی بدولت آسمان و

زمین کو بقا حاصل ہے اور عقل کے جملہ احکام میں سے وجوب عدل سے واضح تر اور کوئی دوسرا حکم نہیں۔ گویا وجوب عدل دین و حسن احسان اور کرم و عفت و قبح عدوان عقل کے بدیہی اور ضروری فیصلوں میں سے ہیں۔ عدل تمام خوبیوں کی جڑ ہے خواہ وہ خیریاں نفسی ہوں یا معاشرتی و تمدنی اور ظلم تمام برائیوں کا منبع ہے خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی اور میزان عدل کی موافقت انسان کی دنیاوی و دینی ہر دو زندگیوں میں اس کی ارتقاء کی ضامن ہے اور ظلم اس کے برعکس ہر دو نواظرات سے اس کی پستی کا موجب ہے۔ غرضیکہ عدل کی خوبیاں عدد و شمار سے باہر ہیں جس طرح کہ ظلم و عدوان کی برائیاں محیط حساب و شمار سے باہر ہیں۔ دنیا میں جن قوموں نے کسی حد تک معراجِ بندگی پر قدم رکھا ان کے دیگر اسباب ترقی و کمال میں سے عدل و انصاف کے اصول پیش پیش تھے اور جب بھی ان کو کمال ارتقاء کے بعد تنزلی کے بُرے دن دیکھنے نصیب ہوئے تو دوسرے اسباب تنزل میں سے ظلم و عدوان کا دخل زیادہ تقاریر سے انسانی شرافت کا معیار عدل ہے اور ان کی خست و پستی کا سب سے بڑا نشان ظلم و عدوان ہے یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں ظلم و جور کا دور ہے نہ شخصی و انفرادی سطح پر عدل

مرد و ست اور نہ تہرہ مفلز مدول کی مقدس زندگی سے آشنا ہے و شہری مدین میں مدول
 کی خدمت سے انسان کا معاشرہ مدول و نصات کی گردن پر چھوٹی پھیرنے کو پتی بہت بڑی
 دیا جاتی تھو کرتا ہے اور اسے شرافت کا نام دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔
 اپنے نفس پر ظلم والا پھ ظلم بری پر ظلم حق کہ مارا آپ بظہر ہی طرح سارے معاشرہ
 میں اپنے بیگانے سب ایک دوسرے کے ظلم کے تناکی نظر آئیں گے کہلیں مدول کا نام تک
 شے میں نہ آئے گا سلطان رہا اسکے فکر و نشان اور رہا کو صاحبان اقتدار کے ظلم کا شہد ہے
 اور یہ ظلم بھی سناں ترقی سے کر رہا ہے و ساری دنیا میں چکی میں پستی جا رہی ہے لوگوں میں
 مدول کا اثر صرف برائے نام ہے۔

اگر یہاں و دہیں جو دلی کو بے تاب کرتے ہیں آسمان میں جو آنکھوں میں جھلک جاتے ہیں
 بالو کی موت کا منتظر مانتے آتی ہے اور موت اُمید ہے جو دل کو ہمارا دیتی ہے کہ ایک وقت
 آئے گا حق کاوں ہوں ہر گاہ مدول کی سادہ بھی ہوگی اور امام ہمارے تخت و تہت پر حوہ فکل ہوگا
 آفتاب و وہ کشش اور جذبہ غریب ہوگا جب مدول اور اور نصات کا ظلم و شہر والی طرح
 ستہ جنت کا ہاں پو کرے گا کہ کس قدر تہمت جوت ہوگا گئے جو شہید امام عادل کے
 مایہ میں امن و طینت کا مافیہ ہے جو تہمت پر ہوگا۔ میں قلب لسان ہوں گئے اسے اللہ
 اپنی محبت کے ظہر و وحی میں ہمیں فرما جس کی دولت حور و ظہر سے بڑیا مدول و نصات
 و ابدہ شہید کی اندھیں ترقی مدیر ہر جنت نزدیک ہم ان کے عوام اپنے کائنات ماضی کر لیں
 حل و نصات سے اسکی در اس کے بڑیاں کو دہرا یا اس کے امر و

مدول مدول

ما پیدائ آسمان میں نہیں مدول حق و اقتدار و مدول علیہ دو میں مدول حق و اقتدار و مدول علیہ دو میں
 بڑیا و مدول علیہ دو میں مدول حق و اقتدار و مدول علیہ دو میں مدول حق و اقتدار و مدول علیہ دو میں
 کہیں جاسے تو ایک جہت میں مدول حق و اقتدار و مدول علیہ دو میں مدول حق و اقتدار و مدول علیہ دو میں
 ہمایہ کے مدول فقر و مایہ کے مدول مال کے مدول حق و اقتدار و مدول علیہ دو میں مدول حق و اقتدار و مدول علیہ دو میں
 ترقی جہت کے مدول سبزر مدول حق و اقتدار و مدول علیہ دو میں مدول حق و اقتدار و مدول علیہ دو میں
 مدول حق و اقتدار و مدول علیہ دو میں مدول حق و اقتدار و مدول علیہ دو میں مدول حق و اقتدار و مدول علیہ دو میں

حقوق کا مرجع بن سکتی ہے اور بسبب اس قتل جملہ حقوق ان میں منحصر ہیں۔

۱۔ حقوق نفسیہ | وہ حقوق جو انسان کے اپنے نفس کے لئے ہی اس کی ذات پر عائد ہیں

۲۔ حقوق اللہ | وہ حقوق جو انسان پر اپنے خالق کی ذات کے لئے عائد ہیں

۳۔ حقوق معاشرہ | وہ حقوق جو انسان کے دوسروں کے ساتھ وابستہ ہیں

اور حقوق کی ہر قسم اقسام اور ان میں عدل کے مناجلے دوسرے خداوندی کے تعظیم یافتہ عالم ربانی کی زبان ہم پیش کرتے ہیں جن کے سامنے معلم اول ربانی نفس کتب کی حیثیت سے سرپرست تربیت پس پر اصل کے متعلق مولا کے رفیق کارشاد کافی و کافی ہیں

ایک خطبہ میں آپ ایک عہد کی صفت بیان کر رہے ہیں جس کو خدا نے اپنی نفسی اصلاح

حقوق نفسیہ میں عدل کا میزان

کی توفیق دی وہ نفس جو اپنے نفس پر عدل کو مزوی قرار دے پس اس کا پہلا عدل یہ ہے کہ اپنے نفس سے خواہشات کو دور رکھے جن کو بیان کرے اور خود اس پر عمل کرے خیر کی کفایت کو ترک نہ کرے اور اس کی کسی جائے ترقی سے چشم پوشی نہ کرے پس ایسا شخص ہی تاریکیوں میں چراغ و ہدایت کے میں پیارا اور معجزہ کا فاتح اور طرقتہ مشکہ میں قائم ہو سکتا ہے اور اسے توبہ و توبہ غامض رہنے میں بہتری سمجھے پس اس نے اللہ کے لئے اخلاص کیا تو اللہ نے اس کو اپنا خالص بنایا ایسے لوگ اللہ کے دین کی معدن اور زمین پر اس کی ایک مہربان چٹان ہوا کرتے ہیں۔

حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے نفس کی اصلاح کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔

ایسا اپنے دل کو ملاحظہ کے ساتھ زندہ رکھو اور زہر کے ساتھ اس (کی خواہشات) کو

مادہ اس کو یقین و حکمت کے ساتھ ملاقت و راد نوری بناؤ ذکر موت سے اس کو مایوس کرو

اور اس کو موت سے یقین دہانی کرو۔ دنیا کے عوارض اور زمانہ کے انقلابات سے اس کو بیت

اور اخبار سلطنت اور ان کے کلام و معاصب سے اس کو نگاہ کرو۔ ان کی تاریخ و آثار کا مطالعہ

نہ کرو دیکھو اب وہ بنے کیا کیا کہاں جتے آئے اور سب کہاں فریاد کرتے ہیں وہ درستوں سے جدا ہو کر

مقام غایت میں آئے ہیں اور تو بھی مقترب ان جیسا ہو گا پس اپنے اس شکستہ کی حالت

کو دیکھو کہ کیا کہہ جاؤ گی فرشتہ گرد

وہ ان کی وہ نفس نے غفلت کی اور ان سے جدا ہو کر نہیں ہو سکتا آپ اپنے نفس میں

مراقب رہیں یہ اللہ کی قیادت میں رہیں یہ اللہ کی قیادت میں رہیں یہ اللہ کی قیادت میں رہیں

نہ اتریں تو تحصیل کمال اور نیل سعادت کے سے کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں جاسکتا پھر انسانی روپ
 انسانی میں جن لذات اور درندگی صفات کا ولادہ ہو کر رہا جائے گا لیکن یہ یاد رہے کہ جذبات
 میں انسان جس حد تک بڑے ادنیٰ حیرانوں کی سی شہوت رانیوں تک نہیں پہنچ سکتا اور انسان
 جس قدر ان خواہشات کا ولادہ ہوگا۔ ان جیسے حیرانوں کے مشابہ اور قریب تو ہوگا اور جس
 انتہائی کوشش کے باوجود بھی انسان درندگی میں ایک خوشنور ہمیشہ کی برابری نہیں کر سکتا اسی
 طرح جنسی تعلقات میں بے راہ روی میں کس قدر آگے بڑھے ایک معمر لکڑے کی سی لذت
 اندوزی کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ بہر کیف حیوانی لذات و خواہشات و جذبات کو جس قدر سبب کام
 کہا جائے گا فلاح و صلاح سے دوری ہوتی جائے گی اور ان قوتوں کا جوش تب ٹوٹ سکتا ہے
 جب ان کی مخالفت میں محنت کوشش اور اپنی خاصی ریاضت کی جائے۔ دیکھئے زمین اگر
 بذات خود قابل کاشت اور زرخیز ہے لیکن اگر اس پر محنت نہ ہو تو بے ہودہ نباتات اور خار
 جھاڑیاں پیدا کر کے وہ وحوش مہوار اور طیور ہوا کا مسکن اور درندگان خوشنور کا ایک خاطر خواہ پیشہ
 بن جاتی ہے اور جس قدر اس کی آباد کاری میں دیر کی جائے گی اسی قدر اس کی آبادی مشکل سے
 خشک تر ہوتی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ محنت کی طالب بنتی جائے گی اور اس کی سطح سے
 تمام جنگلات کو دور کر کے جب قلب رانی کے بعد اس کو کاشت کیا جائے گا تو وہی زمین اثرات
 انسانوں کے معاش کا ذریعہ اور ان کا مسکن بننے کا شرف حاصل کرے گی پس اسی طرح زمین انفس
 کو اگر اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو اگرچہ نباتات و خواہشات و عواقل و عقائد و حقہ کے لئے مناسبت
 زرخیز اور کار آمد ہے جس کا نتیجہ معاشرت و آبادی و کمالات دائمہ ہو سکتے ہیں لیکن خبر گیری کے
 بغیر آبادی کی صورت میں یہ بھی خواہشات و جذبات اور تمیض و توحش کی تربیت گاہ بن کر رہتی ہے
 و اطوار کا مسکن اور درندگی صفات کا مظہر بن جاتی ہے اور جس قدر اس کو اپنے حال پر رہنے
 جانتے گا اس کی اصلاح اسی قدر مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی۔ ابتداء اس پر معمولی محنت کا
 ہر کئے گی اور دیر کے بعد بہت زیادہ ریاضت و کار ہوگی عقل کی طاقت سے تمام خواہشات
 جذبات اور شہوت و غضب وغیرہ کے نامناسب درخت اس سے کاٹنے پڑیں گے
 حرم و ہوس کے غلاف اس پر دانش و خود کی قلب رانی کرنی ہوگی پھر آلات عدل و انصاف
 اس کو چھوڑنا ہوگا اور اس ساری اصلاح کے بعد وہ حکمت و علم کی تخم ریزی کے قابل ہوگا
 میر آسمان رحمت کا پانی اس کو لائے گا اور سعادت و نجابت و لطافت و دیانت و

غیر اس زمین نفس کی خوشگوار پیداوار ہوگی جو اس کی قیمت کو بہت زیادہ بڑھا کر تھکسیر کے لئے باعث رشک بنا دے گی ورنہ اس مرحلہ کے بغیر سعادت کا شکل سب در جو نعمت نفس پر موقوف ہوا۔ اس فی اپنے دامن میں سعادت کو جمع کر لیا اور اس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَعَاصِي اللَّهِ فَوَضَعَ النَّفْسَ عَلَى الْحَقِّ فَيَاكُ الْبَحْلَةَ جَنَّتْ الْبَنَادِي
ترجمہ ۱۔ لیکن جو بھی اپنے پروردگار کی عظمت کے سامنے خود فروغ ہو گا اور نفس کو خواہشات دنیا سے روکے گا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو گا، خداوند کریم ہیں اس مرحلہ میں کامیابی کی توفیق مرحمت فرمائے (قیمت پر ہوا کہ انسان کا اپنی ذات سے عدل یہ ہے کہ خواہشات نفس کی مخالفت کر کے اپنے مناسب کمال کی طرف اقدام کرے۔

مسٹر کی گزری سونپنے کے بعد ملک شتر کو بطور دستور اہل کے ایک عبد نامہ میں ارشاد فرمایا

حقوق اللہ میں عدل کا میزان

اللہ سے تقویٰ اختیار کرو، اس کی اطاعت کرو ہر امر پر ترجیح دو اور ان فرائض و سنن کی اتباع کرو جو اس نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائے کیونکہ اس کے بغیر سعادت ناممکن ہے اور ان کا انکار یا مخالفت بد بختی ہے لہذا دین خدا کی امانت اور زبان سے نصرت کرو۔

حضرت امام حسن علیہ السلام کے وصیت نامہ میں ارشاد فرمایا۔

اے فرزند میرا تجھے اللہ کے تقویٰ اس کے امر کی اطاعت اس کے نہ کر سے دل کی تعمیر اور اس کی توفیق سے تسک کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ تیرے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ قابلِ وثوق اور کوئی رشتہ نہیں بشرطیکہ اسے تقاسم رکھو اور سلسلہ کام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا اے فرزند عزیز میری وصیت جو مجھے تیرے لئے زیادہ عزیز اور محبوب تر ہے تقویٰ کو اختیار کرتے ہوئے اپنے فرائض کی ادائیگی پر زور پانچ ماہ اور اپنے آبائے سلف و اہلبیت طاہرین کے ملک پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل کو جاری رکھنا ہے یہ آپ کے اس وصیت نامہ کا بجز ہے جو ہنگام معین سے وہی پر آپ نے کافی ناشرین کی بھری محفل میں اپنے فرزند حضرت امام حسن کے لئے تحریر فرمایا اس کے علاوہ حقوق اللہ سے متعلق بہت کچھ ارشادات و خاندانِ عصمت سے دستیاب ہوتے ہیں جن کے جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے بندہ پر عائد شدہ حقوق کا جان ہے تقویٰ اس عبد کا اپنے مولا کے ساتھ عدل یہ ہے کہ خوف و تقویٰ کو اختیار کرے

اور دھڑلے خاتون ہی اس کا دلچسپ منظر دیکھ کر اگر دُور خاتون کا آپ کو یقین ہے تو اس کی مزید
ترجیح ملے بغیر آپ کے سامنے ہے

اس امر کو ضروری طور پر جان لینا چاہیے کہ انسان پر اللہ کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی راجحیت و وحدانیت کا دل و جان سے قرار کرے اس پر ایمان پر لاکر اس کی عبادت و اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ یہی عقیدہ تمام حقوق اللہ کی جڑ اور تقویٰ کی اصل و اساس ہے ورنہ شرک کی صورت میں کوئی عمل صالح قبول نہیں ہو سکتا خواہ شرک جی ہو یا غنی جو چینی کی پال سے بھی زیادہ غنی ہو کہ چلتا ہے پس جو عبد شرک کا مرکب ہو گا وہ اپنے پروردگار کے حقوق کا غلام ہو گا کیونکہ ارشاد قدرت ہے : **لَا شَرَّكَ لَإِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** اور تقویٰ اس حقیقت کے بعد ہی نصیب ہو سکتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں عمل صالح اور تقویٰ کو ایمان پر ہی حطفت کیا گیا ہے

شرک جلی اور شرک خفی | شرک جلی کا معنی تو بہت واضح ہے کہ امرِ تکوینی خلق در ذوق و صورت و سماعت اور تدبیر و تصرف و تدبیر و تدبیر

معاملات میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں نہ پہلے سے و نہ بعد سے کسی کو ان امور کی
 انجام دہی سپرد فرمائی ہے بلکہ سب کے سب اختیارات اس کے قبضہ میں ہیں اور ان کے
 مستقل کوئی حد تک دشمنی ڈالی جا چکی ہے جو صاحبان عقل اور ارباب دانش کے لئے کافی
 ہے بشرطیکہ عقل و غور پر جذبات و غواہیات کا چہرہ یا پردہ نہ چھو باقی رہا شریک نفسی کہ
 مدعا تریہ فتویٰ کسی کے متفق سن کر تالیاں بھجوانا یا شرم چھپانا دانشمندی نہیں جو جب تک کہ نیت
 اپنے گریبان میں جھانک کر اسے اس قسم کی آلائشوں اور گندگیوں سے پاک نہ کرے۔ حضرت

دعا کتاب نے اپنے کن معالی سے فرمایا تھا۔ اِنَّ الشَّيْءَ اَشَدَّ مِنْ ذَنْبٍ
اَشَدَّ مِنْ ذَنْبٍ اَوْ كَيْفَ تَالِ (کہ تحقیق شرک تم میں چیزیں کی ہیں جس سے نہیں زیادہ ظنی جو کہ چلتا ہے
حالانکہ ظاہر وہ بت پرستی کہ چھوڑ چکے تھے اور لایزال اللہ کے پرستے والوں میں سے
تھے تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ انسان ہر حال میں اپنی عبودیت کو ملحوظ رکھتے رہے۔
کی بازشیئت اللہ کی طرف سب سے اور ہمیں ان میں تکیہ و سہارا صرف اس کی ذات کو قرار
دے۔ یہاں تو اس کی ذات پر ہو اور ہر دوسرے سہارا مکمل اس پر کرنے کے بعد کسی اور
کی طرف رجوع صرف وسیلہ کی حیثیت سے ہو جس میں غرر خود فرماتا ہے۔ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّهٗ
اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّهٗ

إِلَيْهِ التَّوْبَةُ الْآخِرَةُ، آخری اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ بنا بریں قاضی۔
 سوائے اللہ کے کسی کو سمجھنا اگر شرک جہل نہیں تو شرک شی مندر در سبب پس دعاؤں کے وقت
 نذر و نیاز مانگنا کدھ وقت اور ان کے ادا کرنے کے وقت قاضی الحاجات دین بیات
 رافق نعمت اور ملال مشکات صفت اسی کی ذات کو سمجھا جائے اور مجتہد و اکمل محمد کو اس کی بارود
 میں بہر سہ مشرک کیا جانے اور اہلبیت عصمت کی جانب سے شیخ شیعوں کو یہی تعلیم دی
 گئی ہے اور بعد سکون سے حق و خود کی روحانی سیاحت، تفکر سے غور کرنے کی ضرورت ہے
 کہ وہ شرک خفی کیا ہے؟ نیز اس معاملہ میں بھی تدبیر کی ضرورت ہے کہ مشرکین سہ باب، شیعہ
 خائف و رازق مانتے تھے تو ان کا شرک کیا تھا؟ صرف جذبات ہمارا مذہب نہیں ہم تو اصول
 پرستی کو اپنا شیوہ سمجھتے ہیں اور اس معاملہ میں نہ باپ و داد کی تقلید ہمارا دین ہے اور نہ جذباتی
 سر سے ہمارا اساس مذہب ہیں۔

تقری کی حقیقت جب اللہ کو اپنا حقیقی مولا تسلیم کر لیا جائے تو تقری کی حقیقت
 خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ ذات و نفس عقل و حس اکٹھے اور

کان منہ اور زبان بلکہ مرکباً بجمیع اعضاء و قوی اقوال و افعال خواہشات و خیالات غصہ و رضا
 غرضیکہ جمیع احوال ملکیت کاملہ اور سلطنت تامہ کے لئے مانگتے ہیں حقیقت اللہ کی ولایت
 میں ہیں لہذا اسی کی رضا و اذن کے بغیر ان کا استعمال ناجائز بلکہ ظلم و بدوان ہے پس انسان
 کا تمام حرکات و سکنات میں اللہ کے مالک کمال کے اذن کو ملحوظ رکھنا ہی حقیقت تقری
 ہے پس کسی شیئی میں مالک کی رضا معلوم کئے بغیر تصرف نہ کرے اور اس طرز عمل کو سمجھتی ہے
 اپنانے کی کوشش کرے اور شیخہ افعال و احوال کا محاسبہ کرتا رہے تو رفتہ رفتہ یہ ریاضت
 حقیقت کا جامہ مین سے گل اور یہ عادت سکھ بن جائے گی اور اس صورت میں اس کا ہر قول
 و فعل ہر حرکت و سکون ہر خیال و فکر اور ہر نشست و برخاست منشاء پروردگار کے ماتحت
 ہو جائے گی تو گویا حق خالق واد برگی اور حقوق اللہ میں عدل کا منشاء پورا ہو گیا اور یہی عبد کا بلند
 مرتبہ اور اس کی غایت قصری ہے جس کے متعلق فرماتا ہے: اَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ یعنی
 تقری ایسا اختیار کہ جو تقری کا حق ہے اور ہر خاصان خدا کا حق ہے پھر اس کے نیچے
 تقری کے مراتب ہیں جس کی ابتدا اس گھٹیا پن تک پہنچتی ہے جب عبد اپنے خالق کے
 حق میں ظلم کا کردار ادا کر لے ملک جاتا ہے العباد باللہ

ہم رگ صرف کہنے کے ہیں کہ ہاں سب کچھ اللہ کا ہے اور محمد و آل محمد دل و جان سے سب کچھ اللہ کا سمجھتے تھے اس لئے وہ دین خدا پر ہر قسم کی قربانی خندہ پیشانی سے دیا کرتے تھے اور اس سلسلہ میں بڑی سے بڑی محبت میں ان کی راہ میں مانع نہ ہو سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت سید الشہداء کی میدان کربلا میں قربانیاں اسی عظیم مقصد کے پیش نظر تھیں۔ اور یہی تقویٰ کی انتہائی منازل تھیں کہ امام نے اپنے کردار سے کچھ میدان میں ان کو سر کر دکھایا اور واضح کر دیا کہ ہم سب کچھ اپنے خالق کا سمجھتے ہیں اور اس کے دین کی بناء کی خاطر کئے دل سے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں چنانچہ فرمایا: **شَرَكْتُ الْخَلْقَ طَرًا فِي هَؤُلَاءِ وَأَنْتُمْ بَعِيَانُ كُنْ أَزَالُكَ تَرْجَمُهُ** یعنی میں نے تمام خلق کی محبت کو تیری محبت قربان کر دیا ہے اور بچوں کی تیری محبت کی طاقت کی خاطر برداشت کیا ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اذن اللہ اور نفس اللہ اسی مقصد کے آئینہ دار بن کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان کو واقعی طور پر اللہ کی حکیت و ولایت کے ساتھ سمجھتے تھے پس چونکہ ان کے ہاتھ سے بغیر رضائے پروردگار کوئی کار سرزد نہ ہوتا تھا پس ان کے ہاتھ گویا ان کے ہاتھ سے بلکہ یہاں سے اسی طرح ان کی آنکھ سے کوئی کام رضائے پروردگار کے خلاف نہ ہوتا تھا بلکہ وہ رضائے ملک کے تابع تھیں اس لئے گویا وہ آنکھ ان کی نہ تھی بلکہ اللہ کی تھی پس میں اللہ کہہ دیتی اس طرح ان کی زبان رضائے پروردگار کی زبان تھی ان کے کان فن کی سماعت سے یکسو اور قرآن و ذکر خدا یا حق بات سننے کے لئے وقف تھے گویا رضائے خدا کے آئینے تھے اور ان کا نفس خواہشات و مذہبات سے الگ تھلک رہتا پروردگار کے سامنے میں ڈھلا ہوا تھا۔ پس وہ لسان اللہ۔ اذن اللہ اور نفس اللہ کہانے کے مستحق تھے اور اسی بناء پر رسول کی زبان ناطق کو پروردگار نے اپنی وحی سے تعبیر فرمایا: **مَا نُنْقِطُ عَنْكَ الْهَوَاهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ مُّجُوحٌ** اور ان کی تیر اندازی کو اپنا اصل قرار دیا **وَمَا ذَمِّتُ إِلَّا ذَمِّتُ** **وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحَمِي** اور ان کے ہاتھ کو اپنی طرف منسوب فرمایا **سَيِّدُ اللَّهِ قُدُّوسٌ أَمِيدٌ نَبِيُّهُ** یہی وجہ ہے کہ علی علیہ السلام تقویٰ کے اس مرتبہ پر فائز ہیں کہ ان سے آگے کوئی نہ بڑھ سکا گویا وہ سب شقی و گور کے پیش رو ہیں وہ امام المستقین ہوئے اور حضرت رسالت اللہ تقویٰ کے اس زینہ پر تھے کہ وہ علی کے بھی امام و آقا قرار پاسے **إِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ** پس نتیجہ یہ کہ بندے اور اللہ کے درمیان بندے کا عدل یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرے۔

حقوق الناس میں عدل کا میزان

جہاں پر حقوق خود ان کے کلیات کو شمار کرنا بھی نہیں ہے اور ان کے سبب کہ ان کی تفصیل عدت کلیہ کی دو امور تشریح مندرجہ اور سیاست مدینہ کی بات کی جائے لیکن ان کا بیان نہ ہونے کے برابر ہے اور عالمی اعلام و حضرات اللہ علیہ السلام نے بھی ان حقوق کو حق بیان نہ کیا ہے البتہ مطالب مندرجہ اور حقائق متفرقہ کے طور پر کچھ علم اذہ کی کتابوں میں اور کچھ علم اولیاء کے دنیا میں یہ بکھرے ہوئے مرقی مل جاتے ہیں ہر کیفیت میں ان حقوق نفس کے متعلق البتہ کے ساتھ علم الاخلاق کی تدوین ہوئی ہے اس طرح حقوق معاشرہ خواہ تدبیر مندرجہ ہو یا سیاست مدینہ کے متعلق الگ اہتمام نہیں کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ اس سلسلہ میں بھی حضرت امیر مومنین علیہ السلام کے بیان کردہ کلیات کو پیش کرتے ہیں یہ حقوق معاشرہ میں عدل کے میزان کی وضاحت کے لئے کافی ہیں ویسے تو آپ کے خطبات مکاتیب و موعظ میں یہ مطالب آپ کو در مشورہ کی طرح جدا جدا ملیں گے لیکن ان سبب حقوق میں ایک جامع ملاحظہ صرفہ کا ملاحظہ و کلیہ کہنا پائیدہ وہی ہے جو آپ نے اپنے وصیت نامے میں اپنے فرزند ولید جناب امام حسن مجتبیٰ کو تلقین فرمایا۔

فرزندِ گرامی! اپنے اور اپنے غیر کے درمیان اپنے نفس کو ہی میزان قرار دے
پس غیر کے لئے وہی کچھ پسند کرو جو تجھ کو پسند ہو اور غیر کے لئے تو ایسی
چیز کو قطعاً پسند نہ کرو جو تمہیں خود نا پسند ہو جس طرح تمہیں اپنی ذات پر غیر کا
ظلم پسند نہیں اسی طرح اپنی جانب سے تم بھی غیر پر ظلم کو پسند نہ کرو۔
جس طرح تم کو غیر سے احسان محبوب ہے اسی طرح تم بھی غیر پر احسان کرنا
محبوب رکھو جس جو غیروں سے بُری لگتی ہے وہ اپنے نفس کے لئے رانہ رکھو
ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں۔

صاحبانِ غیر یعنی نیک لوگوں سے قرب اختیار کرو تاکہ تمہارا شمار انہیں میں سے
ہو اپنی مقبوضہ چیز کی حفاظت غیر کی مقبوضہ چیز کی طلب سے بہتر ہے۔ یا اس
امیدی کی تمنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے سے بہتر ہے پاکدامنی سے
کما کر کھانا پھر کر دولت مندی سے بہتر ہے اور کمزور پر ظم کرنا بدترین صفت

سچے سدا کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا (ذیل مدکار کا نہ ہونا ہر شے
 سے بہتر ہوتا ہے) ای طرح بخیل درست کا وجہ ہونا غریبی نہیں رکھتا بھائی
 کی قطع بھی کہ بعد میں اس کی صلہ بھی کا وجہ نہ بنے۔ اور معافی کی رو سے
 کہ بعد میں اس سے قرب و محبت کے ساتھ پین آؤ اس کے بخل کے
 مقابلہ میں سادگی اس کی تنگی کے مقابلہ میں نرمی اور اس کے جرم کے مقابلہ میں
 قبول عذر کا ملوک کو اور اس طرح معلوم ہو کہ دو تہا را حسن و رقیہ اس کے اسامند
 ہو سکتا ہے یہ خیال ہے کہ اس قسم کا برتاؤ ہے محل نہ ہو اور نا اہل سے نہ ہو۔
 متفق معاشرہ میں آپ کا پہلا پہلا جلد بدل و انصاف کی بات اور علوم و معارف کے
 بیش قیمت خزانہ کا اہل ذوق اور گھڑ سہ نہایت و بلاغت کا لہجہ ہوا پھر اس سے اپنے
 اور غیر کے درمیان اپنے ہی نفس کو میزان قرار دے کر خود کی توبہ کی قسم گردن افلاک کی نذر کیا
 اور در زمان کی نیکیاں ایسے انقلابات کو سامنے لیں کہ عقل و خرد کا ناقص نہ رہے اور بدل و
 انصاف کا دفتر عقل پر گئی بلکہ جائز ہر شے و ہر اس منکر ذریعہ پر نظر آیا نیز مشریم حیاتیات و تہذیب
 انسانی اور شرف و ریاست بشری نے سر جھکا یا حسب درجہ ناموس کی نا اہلی مخلوق مارا ہوا
 کے قدسوں سے ٹکرائی۔ جس دنیا مست کا چہرہ آسمان عصمت و طہارت کے آئینہ دار
 سے اوجہ جہالت و حماقت کے گندیدہ ظلماتی تالابوں میں مدھن غوطہ زنی کرنے والوں سے
 علم و فضل اور شرف و کمال کی صاف و ثقافت لہریں و شیریں نورانی آبشاروں سے میرا جب مریں
 داون کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ جتنا کہ انصاف و محدود پائوں کے گناہوں پر پائیں بارے سے
 مینڈک قلم بلاشت اور کسبیل فصاحت کی طرف تر بھی لگا بھی ڈالنے لگے۔ خدا کی قسم اگر زمان
 عصمت کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے ان موتیوں کو میزان بدل کے چڑے میں
 رکھا جائے اور پر کا دنیا کے طہار و حکما کے پرانے اور بات و خطبات دوسرے چڑے میں
 ہوں تو ان کا ایک تبدیل ہو کر نظر آئے گا اگر اس قدر اس کے پاس صداقت و حقانیت کی اور
 کوئی ایسا نہ ہو تو حضرت امیر علیہ السلام جناب رسالت کی آل الدار علیہم السلام کے
 یہ اور اس قسم کے دیگر عجیب و غریب و حق ترجمان جیسے تینوں سن کر نہ میں سمجھ کر بند کر سکتا ہوں
 کیا ہے اسلام کی شہرت اور اس کے علو و افاع کے ثبوت کے لئے کافی تھے۔ کہ
 جو شخص سے عربوں میں پیدا ہو کر پڑھا ہو جن کے علوم و معارف سے دور تک کا

نہ تھا اور یہ کیا ایک ان کی زبان و ذہن سے علوم و معارف کے لیے
 ہر جن پر ہے پناہ برائین حکیم اور اولیٰ عساکر کا سایہ ہر اس کی محنت کا ایسا پناہ اور پناہ
 مینا ہے جس کا نہ انکار ہو سکتا ہے اور نہ کہیں اس کو جھٹایا جاسکتا ہے کیونکہ خود ہی خود
 پر انہوں نے نہ تعصب علوم میں سیر و سیاحت کی نہ ہو و نہ کسی سفر پر نہ کسی سفر سے
 سائنس دانوں نے تمدن نہ کیا نہ کوئی حکایت و اس حکمت سیکھا اور نہ کسی نہ میں داخلہ لیا۔
 باری ہر علم کا عالم یہ کہ عمر بھر علوم و سیار اور معارف دینیہ کے وہ دریائے پلنگ کہ میں سچا کتاب
 اگر اولین و آخرین کے ہمارے ہر علم اور ہر طبقہ کے اساتذہ فنون اسکے ہر جہان اور دنیا
 کے فہم و بقاء جسے ہر کر ایک دوسرے سے تعارف بھی کریں تاہم حضرت امیر علیہ السلام
 کے ایک خطبہ کے برابر مواد علمی نہیں لاسکتے اور نہ اس قدر فصاحت کی پاشنی پیدا کر سکتے ہیں
 کہ لذت و لطافت کے لحاظ سے سنتے والوں کو اپنا دلوانہ بناوے اور معافی و حقائق
 کا تسلسل و روانی انہیں اپنا گردیدہ و پروردہ بنائے بلکہ آخر کار ان کے لئے اعتراف و عجز کے
 بغیر کوئی اور چارہ نہ ہوگا۔

آپ کے خطبات و مراعات کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو ذوقِ سلیم آپ کو بتائے گا کہ
 آپ مسلسل ہر شی یا میلاد رواں یا مہینہ دریا بن کر کس طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ
 کا بیان اگر پرفانی اور پرفانی ہو تاہم لیکن سلامت و روانی برائین کی پختگی اور معافی کا ہے پناہ
 ذخیرہ اس کے دامن میں ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نور و سرور کا چشمہ ہے یا شراب
 طہر کی ایک نمبر ہے ہر شہدائے علوم کی سیرابی اور بیاریان روح کی شفا یابی کے لئے جھلک
 ہی ہے اور اسلام کی صداقت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے
 میر و اور ذہب اس جیسے تھے جہاں ایک طرف میر و نصاریٰ کے علماء و فضلاء پر تعجب
 ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ پائین و غنیمت کے باوجود دامن اسلام سے رابطہ قائم نہ کیا تو دوسری
 طرف ان لوگوں کی عقلوں پر بھی رونا آتا ہے جو ایسی شخصیت کرشنر نہ کر کے دوسروں کو
 سابق الاسلام سمجھنے پر مصر ہو گئے اور غنیمت بالائے غنیمت یہ کہ جو لوگ فضل و شرف
 میں ان کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے ان کو ان کے برابر سمجھنے لگ گئے خداوند کریم ان
 کو ہدایت فرمائے۔

بات یہاں سے کہاں تک چلی گئی ہم معاشرتی عدل کے بارے میں حضرت امیر المومنین

علیہ السلام کے کلمات نقل کر رہے تھے آپ نے اپنے مراعات میں بہت کچھ اس
 سے متعلق فرمایا مہربانی چاہیے کہ حقوق کی تفصیلات بیان کریں اور اہل قبیلہ، زون و
 حارم کے حقوق اور ان کی حدود و دانش کیلئے جگہ رہن سہن کے جملہ حدود و قطعین فرمائیے
 خدا شہدہ توفیق سے وہ ان کا مدد کرے۔ حضرت امیر علیہ السلام اور ان کی اولاد
 عامرین کے حالات میں اس قسم کا مواد کثرت سے ملتا ہے تاکہ کوئی حق ایسا نہیں
 جس کو انہوں نے اپنے بیان میں چھوڑ دیا ہو لیکن یہ یاد رہے کہ اس بارے میں جامع کھربانی ہے
 جو آپ نے اپنے وصیت نامہ میں فرمایا ہے: "اپنے اور غیر کے درمیان اپنے ہی
 نفس کو مینے نہ قرار دو"۔ یہ کلمہ حضرت امامت اور دیگر ائمہ سے بھی بہتر ہے منقول ہے
 افسانہ اپنے بیان کے لئے وہی کلمہ اپنے بارے میں جو کہنے لگتا ہے۔ اپنے لئے پسند کر
 جو شخص غرض، فکر کرے حقوق و معافی ملک و مملکت حاصل کرے اسے یقین برہ کر
 سوائے انہی کہ ذات و قدر کے اس صفت و خالق ہیں اور کوئی بھی مصداق نہیں رہے
 بسبب اپنے حالات کا جائز دینے پر تو ان میں وہ انصاف اتنا بھی غفیرت معلوم ہوتا
 ہے کہ انسان اپنا لئے اور اس سے روک سے دور کر دینا چاہتا ہو، گناہی ماری
 یہ ہے کہ قہر و غلبہ کے بل بوتہ پر اپنے میں انسانیت کو زائل کر کے درندگی کا نام لے
 کرتے ہوئے دوسروں کو اپنے ظلم و قسط کے تاثرات سے نہایت کے رہتے ہوتے
 ہیں اور اپنے ایمانی مہاجرین کی ہلک سزائے سے ان کے بیرون کی فوج کو دینے
 میں خوشی و مسرور کرتے ہیں۔ بنا بریں بھی ان انصاف سے کیا اور ملکہ اور معاشرہ میں عدل
 کے تقاضوں کو برقرار رکھنے سے کیا غرض؟ حد تو یہ ہے کہ اس زمانہ والوں کے ہاتھ
 اس قسم کی باتیں بھی سبکی کا باعث سمجھی جاتی ہیں اور انسان نہ مخلوق ایسی بات کو نہ مانا
 کا درجہ دیتی ہے۔ ہم نے میں ان عدل کے متعلق حضرت امیر علیہ السلام کے ہی کلمات
 پر اتفاق ہے جو ان کی عدل کے جامع ہیں تاکہ ان پر ملحق ہونے والے یقین بان سے
 کہ وہی امام عادل مدین اکبر اور قاری اعظم تھے کوئی دوسرا نہ اس کے ہم قدم ہے۔
 اور نہ ان مقدس اسباب کا اہل۔

خدا کوستہ استقامت و عدل کا دست جلد آئے ظلم و تعدی اور چرواہے کی گستاخ
 کے امیدیں پوری ہوں اور عدل و انصاف کا علم اپنی پوری ثبات و ستودہ کے متعلق

سے ورنہ ایک طرف کا فریاد ہو اور دوسری طرف سلمان خالص ہو تو حکومت کا
خزانہ ران و درمیں سے کون ہے؟ تمام علماء فقیہ دینیہ سے گہرا گہنے، مجلس میں
سیّد رشتی الدین ابن عابدین کا موجود تھا اسہوں نے وہ کا منہ لیا تیس میں وقفہ و رقی تھا
اور کافر نادوں سے حق میں فتویٰ صادر کر دیا۔ اس کے بعد تمام علماء عراقی نے دست بردار کر دیا
کوئی حضرت، تمام سے مروی ہے کہ ملک مدلی کے قائم رہتا ہے اگرچہ کافر ہے
ہم تقدیر میں ہر بین نظر سے قائم نہیں رہ سکتا خواہ مسلم کے پہلے میں کیوں نہ ہو۔

ترک مدلی کی سزا کی زد میں صرف عوام نہیں آتے بلکہ اس کی زد سلاطین کو بھی متاثر کرتی ہے بلکہ سلاطین
پر ترک مدلی کی سزا کی زد زیادہ پڑتی ہے اور ظلم و ادا کے لئے بد ہے لیکن مسلمان کے لئے بدتر ہے
اور مدلی عوام کیلئے خوب ہے لیکن سلاطین کیلئے خوب تر ہے کیونکہ عام شخص کا مدلی یا ظلم ایک محدود اثر رکھتا ہے
اور سلاطین و مالک کا مدلی یا ظلم بہت وسیع حد تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جب ایک زمانہ تک مدلی کو ترک کر دیا جائے اور ازراہ کوشش
مستغنائے مدلی پر عملدرآمد نہ ہو تو طوائف ظلم کی عادی ہو جاتی ہے اور ان میں یہ صفت
پاخ ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی دشمنی دلوں میں گہ کر لیتی ہے حالانکہ وہ بھائی
بھائی ہو کر رہتے ہیں ایسی صورت میں طاقتور و دند سے بن جاتے ہیں اور صاحبان اقتدار کے
انسانی لباس کے اندر ایک فخر بھیڑیا موجود ہو جاتا ہے جس کو زور و لوگوں اور سب سے رعایا کی
شیئت لاغر اور ٹول یا بھیڑوں کے ریلو کی سی ہو جاتی ہے جیسی تو بد بھڑاں کی انگری۔
تہت اور تک و دوسلنے سے کمزور بھائی کا حق و بائیںہ تک محدود ہوتی ہے جس سے
اند کی مٹا کر وہ نجات چھین لیتا اس کی طاقت کے وسیع ہو جاتا اور اس کا نوچنا اور کاٹنا کا
محرب مشغلہ ہوتا ہے آپ اس کے دلوں کا معائنہ کریں، گھگھوٹاؤں دیکھیں و حد بھر پر نظر
آئیں گئے، حوالہ و اطوار میں حشر و درندگی کے ہر کچھ نہتے گا گویا سب کے سب
انسان نا عا نور اور بنو نحرار دوسرے ہوں۔

اس میں یہ اندازہ نہ کیا جائے کہ وہ دوسرے جس بدتر میں کاش ان کی ہی
یہ صفت جو ان میں رات لڑنے کے لئے ہے ان کے لئے پر حد نہیں اور یہ صفت کہ
نہت و حد کے لئے ہے اس کے لئے ہے اس کے لئے ہے اس کے لئے ہے اس کے لئے ہے اس کے لئے ہے
شہر میں ان کے لئے ہے اس کے لئے ہے اس کے لئے ہے اس کے لئے ہے اس کے لئے ہے اس کے لئے ہے

صیور دین تو افعال سب برابر ہیں ذاتی طور پر احسان و نفع میں ان کے نہ ایک میں تو
 نہیں بلکہ احسان کی خوبی اور نفع کی برائی خارج کی طرف سے ہے بے انتہا شہادت شہر
 کو واجب و سنت کو دیا وہ حسن بن محمد اور جن کو راسم یا مکروہ بہ دیا وہ قبیح بن سکے
 شریعت یہ پابندی نہ لگاتی تو وہ نفع و نقص ذاتی طور پر برابر تھے اور اللہ کے افعال پر ہرگز
 کی پابندیوں سے بالاتر ہیں لہذا وہاں سن و قیاس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پس وہ جو کچھ بڑا
 ہے اگر وہ چاہے کہ کسی عبادت گزار کو دوزخ میں بھیج دے تو قبیح نہ ہوگا اور کسی دوست
 کو بہشت دے دے تو بھی قبیح نہ ہوگا بلکہ وہ جو بھی کرے حسن ہے اور جس کو نہ کرے
 یا جس سے روکے وہ قبیح ہے یعنی حسن یا قبیح کا اعتبار اس کے فعل سے سابق نہیں تاکہ
 اس کا فعل حسن یا قبیح کی کسوٹی پر پرکھا جائے بلکہ اس کا فعل یا ترک حسن یا قبیح کی کسوٹی ہے
 جو وہ کرے حسن ہے اور جو نہ کرے وہ قبیح ہے جس کا حکم ہے وہ اچھا ہے اور جہت
 روک ہے وہ بُرا ہے ہمارے نزدیک یہ عقیدہ خدا کے عدل سے متصادم ہے کیونکہ
 ان کے عقیدے سے لازم آتا ہے کہ خدا نیک و بد کا فرق کئے بغیر کسی کو جنت یا جہنم میں
 اگر بھیج دے تو اس کے فعل کو مثالی عدل نہیں کہا جائے گا یعنی اگر وہ پاسبان تو نہ بنایا
 رسول یا عابد و زاہد کو جہنم میں بھیج دے اور فرعون جیسے کو جنت دیدے تو یہ سب اس
 کا عدل ہے تو کیا یہ لوگ عدل کے منکر نہیں لیکن ان کا مسلک عدل کے معانی سے بڑا
 ان کے مسلک کا لایہ یہ ہے کہ خدا کے لئے خلاف عدل کرنا بھی عدل ہے اور ان کا
 نفع بھی ظلم نہیں بلکہ وہ جو بھی کرے عدل ہے۔

افعال کا حسن و قبح عقلی ہے | تمام اصحاب عقل و ارباب دانش ذکر و بیان

باجہد باہمی کی دہری اختلافاً کے عقیدہ مذکور کے ابطال پر متفق ہیں۔ البتہ وہ ثابت
 کرنے کے بعد و بعد از سلیم کر س کا فیصلہ مقرر کریں گے۔ دیکھئے افعال خارجیہ میں اس
 غلام یہ سے لائق ہیں اور بعض ناواقف بلکہ تمام موجودات خارجیہ کی دو قسمیں ہیں ایک
 وکیل کی آواز سے مانوس ہے لیکن گھر سے کسی آواز اور بجلی کی کرک سے غیر مانوس
 لامسہ نرم چیزوں سے مانوس، سخت سے قنقرہ قوتیہ شامہ خوشبو سے مانوس ہے۔
 سے اس کو کڑا بہت ہے اور اسی طرح قریب بامردہ کی فلفلت اشکال سے۔

کی مختلف ذائقوں سے یہی نسبت ہے بلکہ تمام موجودات عالم کی یہی کیفیت ہے کہ کسی سے انس اور کسی سے نفرت اور ان تمام حواس کے رئیس حضرت عقل کی بھی یہی حالت ہے جو بدن انسانی میں رسول باطنی کی حیثیت رکھتا ہے۔

جب ہر قوت اپنے آثار سے پہچانی جاتی ہے آنکھ دیکھنے سے کان سننے سے ناک سونچنے سے اور زبان بولنے سے و علیٰ ہذا القیاس تو عقل بھی آثار سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کی وضاحت یوں سمجھئے کہ حواس خمسہ ظاہر و باطنیہ یہ سب نفس کے آلات ہیں اور نفس کے ادراک کے ذرائع ہیں۔ نفس انہی ذرائع اسباب سے اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے پس کسی چیز کی طرف اقدام کرتا ہے اور کسی سے روکتا ہے اور اللہ نے چونکہ انسان کو نیکی و بدی کی دو راہیں دکھائی ہیں کہ نیکی کے راستوں کو اختیار کر کے کسب کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور برائی کو چھوڑ کر پستی کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائیں اور بعض اوقات خود نفس ابھائی و بڑائی کا فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے کیونکہ حواس اگرچہ اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں لیکن یہ نفس نفع و نقصان یا نیکی و بدی یا دوست و دشمن یا ملائم و منافر میں غلبہ شہادت یا اختلاف احوال کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ نفس اوتارات و چہان کو چھوڑ کر بڑائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اسی طرح نفع کی بجائے ضرر کی طرف کھینچ جاتا ہے و علیٰ ہذا القیاس تو خداوند کریم نے جو عین حقیقی ہے اپنے کمال لطیف و کرم اور فضل و ارمان سے اس کو ایک ایسی تربیت کا ملکہ عطا فرمادیا جسے قوت عاقلہ کہا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ نفع و نقصان، مصلحت و مفید و دشمن و دوست، صحت و بیماری اور سعادت و شقاوت میں فرق پیدا کر سکے اور اس بلکہ نفع و نقصان سے ہماری مراد صرف وہ نہیں جس کو داس ظاہری ہی پرکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے اور خوشبو و بدبو یا تلخ و شیریں وغیرہ کا حواس ظاہرہ کے ذریعے سے پرکھ لیا بڑی بات نہیں کیونکہ یہ تو پران ہی کر سکتے ہیں بلکہ اس مقام پر ہماری مراد سبب بندہ اور پستی کی راہوں میں امتیاز پیدا کرنا اور نیت و ارادت کے ذائقے معلوم کرنا اور یہی چیز بعض کی بعض پر فضیلت کی موجب ہوتی ہے اور یہی چیز انسان اور حیوان کے درمیان امتیاز کا بڑا نشان ہے جس عقل ہی وہ قوت ہے جس کے ذریعے سے انسان سعادت ترقی و علم و معرفت کی بندوبست کی دولت کو بروئے کار لاتا ہے اور یہی قوت کے ذریعے سے انسان نیکی و بدی اور

صحت و فساد میں نیز کر سکتا ہے اور اخلاق شریفہ و عادات خبیثہ کے درمیان یہی توت
میار دیتی ہے پس طور ارتقا اور عز و شرف کا زینہ یہی توت قدسیہ ہے۔

حیوان انسان میں فرق واضح اور عقل کا اثبات

اور صنفی و زمری باہمی اختلافات کے اس بات میں سب کے سب برابر ہیں کہ وہ اپنی اپنی
روایات پر اپنی عادات اور پرانی وضع پر پوری طرح جھکے ہوئے ہیں بیسٹ زندگی اور معرکوں
وقت پر ہمیشہ گفتگو کرتے پئے آئے ہیں ان کے لباس طبعی مسکن اصلی اور ویسے کے
ویسے ہیں مثلاً براہین غاروں میں رہنے کے عادی تھے اب تک غاروں کی زندگی بسر
کرتے ہیں اور جو پہلے سے پہاڑوں پر تھے ان کا اب تک پہاڑوں پر بسیرا ہے جو جنگلات
میں رہنے کے پابند ہیں اور جن کو گھوٹلوں کی عادت تھی وہ اب تک اسی دستور پر کاربند
چلے آتے ہیں ان کی عادات و طور طریقہ میں قدیم و جدید کا کوئی فرق نہیں اور وہ اپنے آپ
کے سابق طرز عمل سے فخر و مہر اور صبر نہیں ہوتے اور نہ کسی کی حالت پر کوئی فخر و مہر
بھی فرق یا انقلاب رونما ہوتا ہے پس ان کی تمام تر زندگی کی جدوجہد صرف گھاس پانی و
مک محدود رہتی ہے۔ سالہا سال گزرتے لیکن ان کے رویہ میں کوئی ترقی رونما نہ ہوتی نہ ان
میں علم نہ مادہ ایجاد نہ جذبہ ترقی اور نہ شوق ہندی ہے نہ وہ مادہ کشف رکھتے ہیں اور نہ وہ
مناہت سے بہرہ ور ہیں۔

حیوانات میں مناہت کی بڑی سے بڑی بوشال پیش کی جاتی ہے وہ عنایت کا ہاں
یا شہد کی مکھی کا چھتہ ہے کہ مثلاً اس کے تمام غارت بات مسدس ہوا کرتے ہیں اور سب
سب پیشانی طور پر برابر ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا اور نہ سنیں گے کہ ان
نے یا ان جیسی کسی نوع نے اپنا متعلقہ صنعت میں کبھی کوئی ترقی یا تبدیلی کی ہو یا اپنی دشمنی
میں کچھ ترمیم یا تیسخ کی ہو بخلاف اس کے اور انسان کو دیکھئے کہ اس کی پوری زندگی اپنی
اور ترمیم و تیسخ میں گزرتی ہے اور ہمیشہ وہ کمال و سعادت کا طالب رہتا ہے خواہ حال
کے لئے خواہ دار آخرت کے لئے اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا و آخرت دونوں
اسلام کی فکر کرتے ہیں اور ہی اند کے خاص بندے ہیں لیکن میں بہت کہ
خدا صمد الکویم ہم نے وحوش و طیور و نبات کی زندگی کا جب مطالعہ کیا تو دیکھا کہ وہ

مذہب سے مطمئن اور پرسکون زندگی گزار سکیں اور ہر قسم کے افکار سے بالکل منزہ رہیں۔
 سوائے جنسی تعلقات اکل و شرب اور لہو و لعب کے۔ لیکن انسان کو دیکھا تو اس کی فکر
 مسئلہ آگے بڑھنے میں مصروف عمل ہے اور اس کے تمام اعضاء دائمی طور پر اسی مسئلہ
 میں متحرک رہتے ہیں اگر آپ انسان کے کردار کا جائزہ لیں گے تو آپ قطعی طور پر اس نظریہ
 پر یقین لگے گا کہ وہ ہر وقت زمین میں گردش کر رہا ہے جیسے کسی گھڑے شے کی تاش
 اس کو مطلوب ہر یا جیسے کون شکاری نئے شکار کے پھانسنے کی فکر میں ہو اور یہی انسان
 کی فطرت ہے اور یہ سب کچھ کرنے پر اسے طلب کمال کا جذبہ ہی مجبور کرتا رہا ہے پس
 وہ اپنی کمزوریوں اور بدعالیوں کے رفع کرنے کے لئے ہمیشہ ہاتھ پاؤں ملاتا ہے۔

یہ حالات دائر صاف بتاتے ہیں کہ حیوان و انسان میں تمام قوائے ظاہریہ و باطنیہ
 میں شرکت کے بعد انسان ایک خاص ایسی قوت کا حامل ہے جو اس کا امتیازی نشان ہے
 اور جس کی بدولت وہ ہمیشہ کمال و خیر اور عزت و شرف کی ادھ تک رسائی کے لئے بے چین
 رہتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں قوت ماقہ یا نفس نامطہ جس نے اس کی بدولت سعادت
 اور شقاوت کے درمیان امتیاز کر کے سعادت کو طلب کیا اور شقاوت سے بچ نکالا اور
 اپنی کوششوں کی بنا پر قدسی مخلوق ملائکہ سے جا ملا بلکہ اس سے بھی افضل ہو گیا تو وہ ہے
 درحقیقت انسان لیکن اس قسم کی تعداد بہت کم ہے اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہے
 جن کے متعلق خود خدا فرماتا ہے۔ اِنَّ هٰذَا اِلَّا كَاِلٰٓفَاعٍ وَّ بٰلٍ هٰذَا ضَلٰٓئِلٌ سَبِيْلًا
 یعنی وہ مثل حیوانوں کے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں اور یہ عقل فطری ہے جو ترقی کے
 منازل طے کرنے کے بعد عقل کسی بن جاتا ہے اور عقل مسروع کے بعد عقل مطہر کے درجہ
 کو پہنچتا ہے پس اس واضح بیان کے بعد کوئی شک و شبہ نہ رہا کہ انسان میں ایک قوت موجود
 ہے جس کی بدولت وہ درجہ ناست یا خست و پستی سے ادھ کمال و رفعت کی طرف
 بڑھتا ہے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ خیر و شر میں نیک و بد میں خست و شرف
 میں اور حسن و قبح میں تمیز کر سکے ورنہ ترقی کی طرف اقدام بے معنی اور شرف کی طرف تگ و دو
 بے فائدہ ہو جائے گی۔

عقل جب افعال کا جائزہ لے خواہ وہ افعال کیستے
 سداور پذیر ہوں اور نارنجی جہات و اعتبارات سے قطع نظر

اشعری نظریہ کی غلطی

کرن جائے تاہم کوئی فصل ان حالتوں سے خالی نہ ہوگا یا تو عقل کے عالم ہوگا جس طرح احسان کرنا تو وہ عقل کے نزدیک حسن ہوگا اور یا وہ عقل کے عالم نہیں بلکہ اس سے منافی نہ رہتا ہوگا جیسے ظلم و سرکشی پس اس قسم کا نفس عقل کے نزدیک قبیح ہوگا اور یا نہ عالم نہ منافی بلکہ اس کے دونوں پہلو یکساں ہوں گے اور خامی اعتبارات سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا پس ایسا نفس نہ قابل درج اور نہ قابل مذمت ہوگا اور نفس کی جملہ قوتوں میں سے طاقت یا منافرت صرف عقل کے لئے نہیں بلکہ نفس کی تمام قوتیں اپنے اپنے مقام پر اپنے اور اوقات میں طاقت یا منافرت رکھتی ہیں۔ جیسے کہ ہم اپنے بیان کر چکے ہیں کہ آنکھ کو بعض رنگ پسند اور بعض ناپسند کان کو بعض آواز پسند اور بعض ناپسند و علیٰ ہذا القیاس بلکہ پس قوت میں یہ پسندی اور ناپسندی کا حکم اختیار ختم ہو جائے وہ قوت اپنے کار سبھی باقی ہے مثلاً ناک اگر خوشبودار ہو یا بدبو میں فرق نہ کر سکے تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اور تمام تر اسے بدنیہ اور حواس غاہرہ کا یہی حال ہے۔

پس کسی کا احسان چونکہ دلالت خیر کرتا ہے لہذا یہ عقل کو محبوب ہے پس وہ حسن ہے اور ظلم اسی بنا پر اسے ناپسند ہے پس وہ قبیح ہے قوت باصرہ کی محبوب رنگ سے قوت کی خوشبو سے قوت سامعہ کی عالم آواز سے ایک قسم کی سختیت موجود ہے و علیٰ ہذا القیاس جس قوت کو کسی شے سے سختیت حاصل ہو جائے وہی اس کی عالم و محبوب ہوگی ہے۔ پس حق اور عدل جگہ ہر کمال کے درمیان چونکہ سنی طور پر مناسبت و باہمی قرب ہے لہذا عقل نیکیوں کی کان پرکتوں کی بازگشت اور سعادتوں کا سرخیز ہے اور عقل شر کی محبوب ترین مخلوق ہے۔ عقل ہی عدل کی بنیاد کو اٹھانے والا اور قسط کے میزان کو نصب کرنے والا ہے پس عقل و عدل دو ایسے ساتھی ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے بلکہ عقل عدل اور عدل اس کی فرخ ہے عقل رہ چلنے والا اور عدل راہ ہے عقل روشنی اور عدل اس کی مناسبت مناسبت عقل معنی و مطلب اور عدل اس کی زبان و زبان سنہ یہ دونوں ہمیشہ عقل میں و برہان ہے و عدل اس کا قانون ہے۔

اسلامی قواعد عقل کے مطابق ہیں | وہ رنگ عقل کے اندر سے نیا نہیں ہے
حسن و قبح کا ذکر کر کے حال و حال
کو بہر حسب و بہت کر چکے ہیں بلکہ انشاء اللہ کہ سن و سنی کو ہوتا ہے و

سے انسان حیوانوں سے ممتاز ہے تو معلوم ہو کہ ان کا حسن و قبح ذاتی ہے نہ اخروی ناجیب
اور حجاب زائدہ سے نہیں جسے احسان کا حسن اور غفلت کا قبح یا صدق کا حسن اور کذب
کا قبح اور خدایا چونکہ مال حسنہ اور عدل کا معنی ہے ہر شے کو اپنے مناسب محل پر رکھنا
بناوہ کسی ایسی شے کو بحال نہ کرنے کا حکم نہ دے گا جس کا بحال نہ قبیح ہو

بلکہ وہ ایسی شے کا حکم دے گا جس کا بحال نہ حسن ہو بلکہ حسن
کا اعتبار حکم سے پہلے ہوگا اور قبح کا لحاظ قبح سے مقدم ہوگا ایسا نہیں کہ تمام چیزیں ذات
کے لحاظ سے برابر ہوں اور حکم یا قبح کے بعد وہ حسن یا قبح ہوتی چلی جائیں البتہ یہ ایک
بات ہے کہ کسی شے کا حسن یا قبح بھی معلوم نہ ہو تو حکم شرعی اس کے حسن کا کاشت
اور قبح شرعی اس کے قبح کی کاشت ہوگی۔ اور جو چیزیں حسن و قبح کی صفات سے الگ
ہیں تو شریعت میں نہ ان کے متعلق امر و نہی ہے اور نہ قبح شرعی اور نہ حسن شرعی
سے متصف ہوگی تو واجب یا سنت ہوگی اور اگر کوئی حجت قبیح ان کو لاحق ہوگئی تو حرام
یا مکروہ ہوگی ورنہ دونوں پہلو برابر ہونے کی صورت میں اسے مباح کہا جائے گا۔

خداوند کریم نے جب سے انسان کو پیدا کیا اور دین کے احکام جاری فرمائے کوئی امت
اور کوئی شریعت و خائف عقل پر کما حقہ عامل نہیں ہوئی جس طرح شریعت ماحیہ اسلامیہ اور
ملت محمودہ محمدیہ اس پر عامل ہوئی۔ صرف اسی شریعت نے عقل کو آگے بڑھایا اور اس
کے لئے دروازے کھولے اور اس کو آزاد چنے پھرنے کی دعوت دی اور اسی شریعت
نے ہی انسانی عقل کو حقوق عطا فرمائے جو ان کے لئے سزاوار تھے یعنی یہ کہ وہ علوم و معارف
میں آگے بڑھیں و عقائد حقہ کی تحصیل کر کے پستی سے نجات پا کر اون کمال تک پہنچیں اسلام
نے ہی فکر، بصیرت کو آسمانوں اور زمین میں سیر کرنے کی دعوت دی تاکہ ان کے دلیق راز
معلوم ہو سکیں اور اس کے مخفی نژات حاصل کئے جاسکیں قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں
جن میں تدبر کی دعوت اور ترک فکر پر سرزنش کی گئی ہے اور ان آیات کا ظاہر و منطوق
یعنی بتائے کہ فکر و نظر کے لئے قوت مائدہ کر آگے بڑھایا جائے۔ اسی بنا پر تو قرآن نے
ان باب کی تفہیم سے روکا اور سابقہ خیالات کو اپنانے سے باز رکھنے کی سعی فرمائی اور اپنی
دعوت میں عقل و فہم پر زور دیا پس کس نیز ظن اور انداز سے یہ کہنا
کر لینے کی مذمت فرمائی اور یہ صرف اسی مقدس دین کا ہی خاصہ ہے ورنہ اگر آپ نے زمین

پر پھیلے ہوئے مذاہب بدہ رہیں سکھ اور آتش پرست وغیرہ کا جائزہ لیں گے تو آپ
 کو ہلکی گذارش کا مزید یقین ہو گا اور آتش کی کہ دشمن خیال ہلانے والے انگریز و گندہ
 معاشرہ میں بالکل مقلد ہیں اور دین کی کسی بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی ان کو تمنا بازار
 نہیں۔ بخلاف ان کے جو کہ اسلامی قور سب کے سب مدنا، فردا عقل حسن و قبح پر
 میں یہ لہذا اسلام بائبل و ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو حلیہ مستور کی دل کھول کر دعوت
 دیتا ہے اور ان کو تدبیر کرنے اور اسلامی اصول و فروع کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کا چیلنج
 کرتا ہے۔

اس ساری تفصیل کے بعد آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جو لوگ عقل حسن و قبح کا انکار
 کریں ان سے بات کرنا کہاں تک درست ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ سن و
 قبح عقل کا انکار کرتے ہیں وہ درحقیقت عقل کے آثار کو باطل کرتے ہیں کیونکہ عقل کا اثر عمل
 کر رہی ہے کہ حسن و قبح میں امتیاز کر کے حسن کی طرف بڑھے اور اسی کی بدولت تو وہ چیزات سے
 ممتاز ہے اور جو لوگ عقل کے آثار کو باطل کریں گویا وہ عقل کی ذات و حقیقت کو باطل سمجھتے ہیں
 کیونکہ کوئی ذات بغیر آثار کے نہیں ہوتی اور عقل کو باطل قرار دینے والا خود عقل دشمن ہے
 کورا اور بمنزلہ حیوان ہے۔

اشعری عقیدہ میں غلطی کی بنیاد

اشعری عقیدہ میں حسن و قبح کے نہ
 ماننے کی دو وجہیں ہیں ایک یہ
 اصل غائی حقیقت ہے کہ تمام کائنات میں ہر طرح کے تصرفات کا اندازہ اختیار کا محاسن
 ہے پس وہ جو کچھ کرے حسن ہے اور مطابق دل ہے اس کی حکایت میں اس کے قیاس
 پر قیہ لگنا اور اس سے بعض تصرفات کو منکر کہنا اس پر غلط ہے حالانکہ وہ فرماتا ہے
 لَا بُدَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يُسْتَلْزَمُ ہ وہ جو کچھ کرے اس سے باز پریں نہیں ہو سکتی
 اور لوگوں سے باز پریں ہرگز۔ لہذا کہنا چاہیے کہ اس کا یہ نہیں سمجھتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شک ہم اس کو برائی کا ملک، فساد کی سمجھتے ہیں اور
 اس کے تصرفات میں قیہ لگانا ناجائز مانتے ہیں اور اس کے تصرفات میں میدان لگانا
 سبب موجب کہ نہ اس کا کوئی شرک ہے نہ فساد اور نہ مثل بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ذات
 سے جو فعل بھی سرزد ہو وہ اس کے اعتبار سے چونکہ وہ اس کا فعل ہے لہذا اسے حسن ہی

ہونا چاہیے ہیں وہ حکم ہی ہوگا لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ لہذا وہ ہمارے نارسا عقول کے نزدیک وہ قسموں سے خالی نہ ہوگا۔ حکم یا مشابہ۔ حکم وہ ہے جس کی مصلحت اور حسن معلوم ہو یا غنی طور پر منکشف ہو۔ معلوم المصلحت کو نفس اور منظور المصلحت کو ظاہر کیا جاتا ہے اور مشابہ وہ ہے جس کا حسن اور مصلحت معلوم و منظور نہ ہو خواہ اس میں احتمال ایک پر یا زیادہ یا احتمالات کا دروازہ سرے سے بند ہو پس اگر قابل تادیب ہوگا تو عاقل و نہ جمل کہیں گے چونکہ تمام عقول کا جزئی دھنی فیصلہ ہے کہ اللہ تمام صفات کمالی کا جامع ہے اور اس سے ایسے فعل کا مددور نا لیکن ہے جو اس کی ذات کے لئے زیادہ ہو پس وہ فعل مشابہ صرف ہمارے نزدیک مشابہ ہے وہ ذات کے لحاظ سے وہ ضرور کسی مصلحت کا حامل ہوگا لہذا وہ سن ہی ہوگا خواہ ہم اس کی مصلحت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ باقی رہی یہ بات کہ اس کے تصرف پر قید اور پابندی نہیں لگائی جاسکتی تو اس کے متعلق ہم اس قدر کہتے ہیں کہ وہ اپنی عظمت شان۔ قدسیت ذات اور لطف و کام کی بناء پر اپنے اختیار اور وہ سے قبل قبض نہیں کرتا نہ اس لئے کہ وہ کسی کا پابند ہے یا کسی باپس کا اس کو ڈر ہے پس یہ عقیدہ اس کے تصرف و اختیار کلی کے منافی نہیں کیونکہ اپنے لطف و کرم سے ایک کام نہ کرنا اور ہے اور مجبوراً ترک کرنا اور ہے پس وہ ذات ظلم و قیاس سے منزہ ہے۔ اور اپنی پوری خدائی میں تمام اختیارات و تصرفات میں کلی طور پر ممتاز ہے۔

دیکھتے ایک شریف زمین دار یا رئیس اپنی فطرت شریفہ کے لحاظ سے اگر شراب نہ پیئے یا خوراک کیلئے یا کسی برائی کا ارتکاب نہ کرے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ مجبوراً یا نہیں کرتا کیونکہ رعایا میں سے کسی کی مجال نہیں کہ اسے روکے ہاں اسے اپنی شرافت سے منہ زہر دے سکتی ہے جس کی بناء پر اس کے اختیار پر کوئی حرف نہیں آسکتا پس یہاں بھی اس کی عظمت و جلال اس کی حکمت و علم اور قدرت و غیور کا تقاضا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے یا فعل قبض اس سے سرزد نہ ہو تو یہ عقیدہ اس کے اختیارات کو ہرگز باطل نہیں کرتا۔ پس اس شبہ کی بناء پر اس سے حسن اور قیاس کا انکار کر دینا اور عقل کا دروازہ بند کرنا ظلم اور اندھیر مہک انتہا ہاں طاقت کے سراپہ نہیں۔

اشعری عقیدہ میں غلطی کی دوسری بنیاد
 وہ یہ کہ چونکہ تمام چیزیں خدا کی حکمت ہیں وہ تمام اشیاء

کا خالق وہی ہے تو بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ ہے۔ لہذا خیر و شر کے تمام افعال اسی کی تخلیق کا نتیجہ ہیں پس بندے اپنے افعال میں مجبور ہیں اور باوجود اس کے معذیب بھی ہوں گے۔ بندوں کا فعل سبب خدا کا فعل ہے تو سن یا قبیح کا یہاں کوئی عمل نہیں پس ضرور لائق مدح ہیں اور نہ لائق مذمت ہیں اور یہ عقیدہ جبر ہے اسی بناء پر ان کو جبریت بھی کہہ جاتا ہے۔

بجائے اس کے کہ اس مسئلہ کو ہم اصرار و صبر پھیل کر دیکھیں
شبہ جبر کا بطلان کا باعث بنادیں۔ ایک سیدھے سادے انداز میں اسے

دانش کرتے ہیں اگر آپ اپنے دہقان و دانش کی طرف دسیان فرمائیں تو مسئلہ بالکل واضح نہ جائے گا آپ سے صادر ہونے والا فعل جو آپ اپنے ارادہ اور اختیار سے بجا لاتے ہیں۔ آپ صحیح معنوں میں اس کے کرنے یا نہ کرنے پر برابر قادر ہوا کرتے ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس فعل کی برائی کو جانتے ہوئے اور اس کو چھوڑنے کے فائدہ کو سمجھتے ہوئے بھی مقتضائے خواہش یا غلبہ شہوت یا کسی کے جبر و اکراہ کی بدولت اسے نہ گذرتے ہیں حضرت امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کتنی عقول ہیں جو خواہش نفس کی قید میں اس کے سامنے سرنگوں ہیں (بہر کیف کوئی فعل کرتے ہوئے اس کے نہ کرنے پر قادر ہونے کو اختیار کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ فعل اس کی قدرت علم اور ارادہ سے ہوا ہے یا نہیں اس کے منافی نہیں کہ تمام امور اللہ کی طرف سے ہیں۔ سبے شک انسان کا وجود اور اس کے جملہ اعضاء اللہ کی جانب سے ہیں لیکن اس نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اپنی مرضی و اختیار سے ہر علاج کا تصرف کر سکے جس طرح کوئی ملک اپنی ملکیت میں اور بادشاہ اپنی مملکت میں کیا کرتا ہے۔

خدا کی جس عطا کردہ قوت کے ماتحت ہم کسی کام کو بجالانے کی قوت رکھتے ہیں جس عطا شدہ قوت کے ماتحت ہم اس کو ترک بھی کر سکتے ہیں مثلاً جس طاقت کے ماتحت ہم لٹہ کھول سکتے ہیں اسی طاقت کی بدولت ہاتھ باز ہو بھی سکتے ہیں، علیٰ ہذا القیاس نسبتاً تنافر و تفرق ہے کہ بعض کاموں میں ایک پہلو آسان اور دوسرا مشکل بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ عامہ کا نہ کرنا کرنا سے آسان ہوتا ہے تاہم انسان کے اختیار میں کوئی فرق نہیں پڑتا خواہ آسان پہلو کو اختیار کرے یا مشکل پہلو کو اختیار کرے۔ مثال کے طور پر چور کے نہ

بچے بستر پر سوتے رہنا آسان ہے لیکن وقت شب تا کی میں گھر سے نکل کر آرام کو ترک کر کے خطرناک مقام میں گستا نقب لگانا دیواریں میڈیٹنگ اور گرفتاری کے خوف سے ہلکار ہونا کس قدر مشکل امور ہیں لیکن وہ حرص و ہوس خواہش نفس ناما قبت اندیشی اور دوسرے شیطانی کی بنا پر مشکل اور صعب ترین جانب کو اختیار کرتے ہیں اور آسان کو چھوڑ دیتا ہے اسی طرح عابد شب بیدار سردی کی تکلیفیں برداشت کر کے ٹھنڈے پانی سے دھو کر نہنے کے بعد مسجد یا عبادت گاہ بجا لاتا ہے اور یہ کام بستر پر آرام کی نیند سونے سے بدرجہا مشکل ہے لیکن کچھ محرمات ہیں جو اسے مشکل کام پر آمادہ کرتے ہیں بہر کیف کسی جب یا محرک کی بدولت اختیار کے دو پہلوؤں میں سے ایک کو ترجیح دی جاتی ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ انسان اپنے اختیار میں آزاد ہے مثبت پہلو کو اختیار کرے یا منفی کو آسان پہلو پر عمل کرے یا مشکل پہلو پر تو بھر کا شبہ باطل ہو گیا اور حسن و قبح عقلی ثابت ہو گیا کیونکہ اپنے اختیار سے صادر ہونے والا ہر فعل عقل کی طاعت یا منافیہ سے خالی نہیں ہو سکتا۔ پس یا حسن ہو گا یا قبیح ۔

تفویض کلی کا بطلان
خداوند کریم نے اپنے کلام با عظمت نظام میں ارشاد فرمایا
اگر فرما دیجئے کہ ہر شئی شاہی کی طرف سے ہے اور
فرمان نبوی بھی منقول ہے ۔

”کہ ہر شئی قضاء و قدر سے وقوع پذیر ہوتی ہے“ پس شکر و شبہات پیدا ہوئے اور عقل کی حیرت و عظمت اور اقدار کی مغروریں سب اسی کی بدولت رونما ہوئیں لیکن یہ سب کچھ اقدار کو نہ سے غفلت کا نتیجہ ہیں اور اس بات سے چشم پوشی کا ثمرہ ہیں کہ ہر سبب اپنے سبب سے اور ہر معلول اپنی علت سے مربوط ہے اور ناموس موجودات کی بناء اسی سبب و مسبب اور علت و معلول کے سلسلہ کی مروجہ منت ہے۔ پس صاحبانِ اوراک و شعور اور اربابِ ارادہ و اختیار کی قدرت سے صادر ہونے والا ہر فعل و حقیقت اسی ذات مقدسہ کی طرف مستند اور اسی کا معلول ہے جس نے اس کو ارادہ و اختیار اوراک و شعور اور قدرت و طاعت عطا فرمائی ہے اگرچہ ظاہری طور پر اس فعل کی نسبت علت قریبہ کا لاف ہو گا لیکن علت ادنیٰ کی طرف نسبت ہی حق اور واقع ہے کیونکہ قدرت و اختیار کی علت و قیاس نہ لہذا اس کو فعل میں اثر ماننا ہی درست ہے پس خدا نہ تو بندے کے

فعل سے بالکل لگ ہے جس طرح تفویض کل والے کہتے ہیں اور نہ بالکل وہی فاعل ہے جس طرح جبر والے کہتے ہیں۔ مگر فعل کا وقوع پذیر ہونا علی الترتیب دو فاعلوں کے اثر سے ہے ایک وہ فاعل ہے جس سے وہ فعل صادر ہوا اور دوسرا وہی فاعل ہے جس نے فاعل کو اس فعل کی طاقت اور ارادہ و اختیار تفویض فرمایا اور کلمات آئمہ میں اسی راز کی طرف اشارہ ہے چنانچہ فرمایا: لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِیضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ الْأَمْرِتَيْنِ۔ کہ جبر کا عقیدہ درست ہے کہ سب کچھ خدا کرتا ہے اور بندہ مجبور محض ہے اور نہ یہ عقیدہ ہے کہ بندہ کے فعل میں خدا کا دخل بالکل نہیں جیسے کہ اہل تفویض کہتے ہیں بالکل ان دونوں کے درمیان عقیدہ رکھنا درست ہے کہ فاعل قریب بندہ ہے اور فاعل کی قدرت ارادہ و اختیار چونکہ اللہ کی جانب سے ہے لہذا وہ اس کا فاعل بعید ہے پس انسان کا فعل ضمن قبح کی صفت سے متعفف ہوگا اور عدل پروردگار کے ماتحت فعل حسن پر جزا اور فعل بیع پر سزا ملے گی بدل کی بحث اپنی تمام فرعی نزاعات کے ساتھ ختم ہو گئی اور ہم اپنے مقصد کو بڑے مختصر انداز سے واضح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

یہ ایسا مسئلہ ہے کہ خازن علم دہی و ترجمان کتاب کون

تضاد قد کا عقیدہ

مصرعین علیہ السلام نے اس مسئلہ میں زیادہ لکھنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ جب حضرت امیر علیہ السلام سے مسئلہ قد کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: **فَلَا تَلْطَفُوا** فلا تلتفتوا یعنی یہ تلمیح و پرہیز راستہ ہے اس پر نہ چلو جب دوسری دفعہ سوال کیا گیا کہ آپ نے فرمایا: **بِحُجْرَةٍ مِّنْ فَلَاحِ**۔ یہ گہرا سندر ہے اس میں داخل ہونے سے بچو اور پھر قیامی مرتبہ سوال ہوا تو جواباً ارشاد فرمایا: **سِرُّ اللَّهِ فَلَا تَلْطَفُوا** یہ اللہ کا راز ہے اس میں نہ چلو۔

براہیت تفسیر صدر حضرت رسالت مآب سے منقول ہے کہ قد یہ اس آیت کے جوہر میں ایک دوسری آیت میں فرمایا: **لَعَنَ اللَّهُ الْقَذَرِيَّةَ عَلَى لِسَانِ مَلْعُونٍ** مَلْعُونٌ قَبْلُ وَمَنْ لَعَنَ الْقَذَرِيَّةَ قَبْلُ قَالَ اللَّهُ قَالَ قَوْمٌ مِّنْ عُمَّاتٍ أَنَّ اللَّهَ قَذَرٌ عَلَى هَذِهِ الْمُعَاصِيَةِ یعنی سترنبیوں کی زبانی خدا نے فرقہ قدریہ پر لعنت بھیجی ہے جب آپ سے سوال کیا گیا کہ قدریہ کون لگ ہیں تو آپ نے فرمایا وہ قوم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لئے گناہ مقدور کر دیے ہیں۔ جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے: **مَنْ قَرَأَ**

نے فرمایا ایک قوم پیدا ہوگی جو گناہ کرنے کے بعد کہہ گی کہ خدا کی قدر یہ ایسی تھی پس ان کی تردید کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔

اس میں شک نہیں کہ خداوند عالم نے عالم ظاہری میں اشیاء کو اسباب سے وابستہ کر دیا ہے اور اشیاء کے صحیح و غلط استعمال کا انسان کو پورا پورا اختیار ہے رکنا ہے نیک اعمال کو سبب نجات اور بد اعمال کو سبب عذاب قرار دیا ہے اور علم اذلی میں یہ ثابت ہے کہ فلاں شخص نیک اعمال کر کے نابی ہوگا اور فلاں شخص بد اعمالوں کی بدولت جہنمی ہوگا تو جس شخص کی نیکی کے متعلق خدا کا علم اذلی ثابت ہے تو دنیا میں اس سے نیکی ہی ہوگی اور علم اذلی الہی میں عمل بد اعمال ہونا ثابت ہے تو وہ بد اعمال ہی ہوگا اور مستحق سزا ہوگا لیکن دوسری طرف یہ ارشاد اس نے خود فرمایا ہے۔ اِنَّ اَدْلٰهٖ لَا يَبْعَثُ بِمَقْصُودٍ يُّغَيِّرُ ذٰلِكَ اِنَّمَا اَنْفُسُ هُمْ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاَنْتُمْ كَاٰفِرِيْنَ كُنتُمْ وَلٰكِنْ كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ۔ جب تک وہ بچے میں خور نہ تبدیلی پیدا کریں۔ پس اس کا صاف و صریح مقصد یہ ہے کہ خدا کا علم اذلی انسان کے اختیار میں رکاوٹ کا باعث نہیں ہے اور فرمایا وَ اِذَا اَرَادَ اَدْلٰهٖ بِمَقْصُودٍ مِّنْ دُوْنِ مَا مَسَّوْا لَكَ۔ یعنی سبب اپنے اختیارات سے انسان اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے اور عذاب جہنمی کا سزاوارد ہو جائے تو خدا اس پر عذاب بھیجتا ہے اور اس کو کوئی مال نہیں ملتا۔

اس میں شک نہیں کہ قضا کا اعتقاد رکھنا بھی درست ہے چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے مَنْ لَمْ يَزِنْهُنَّ بِقَضَائِيْ۔ وَلَمْ يَضْمِنْهُنَّ عَلٰی بَلَائِيْ فَلْيَعْبُدْنِيْ رَبًّا سِوَايَ وَلْيَخْشَنِيْ مِنْ اَرْضِيْ وَ سَخَاتِيْ۔ جو میری قضا پر رضی نہ ہو اور میرے بھیجے ہوئے مصائب پر صبر نہ کرے تو پھر میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر کے اس کی عبادت کرے وہ میرے زمین و آسمان سے سکونت منقل کرے کہیں اور جا کر آباد ہو لیکن یہ بس یقین کرنا چاہیے کہ قضا کی دو قسمیں ہیں ایک مبرم و محتمم دوسری آتھائے غیر محتمم و غیر مبرم۔ محتمم وہ ہے جس کا جو نامزدی ہو اور غیر مبرم وہ ہے جس میں انسان کے اختیار کو دخل ہو۔ پس انسان اپنے اختیار سے گناہوں پر ڈال دیتا اور فعل بد سے توبہ نہ کرنا اور کفر ہی کفر کی حالت میں رہنا اس کے لئے جہنم کا جہنمی بنا دیتا ہے لیکن جب ابتداء میں کافر ہو تو اس کے لئے یہ قضا جہنمی نہیں کیونکہ اگر توبہ کرے تو اس کا جہنمی جو ناجہتی ہوئے سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کے تمام اختیاری اعمال میں قضا و قدر جہنمی و مبرم نہیں ہوا کرتی بلکہ بندے کے

شہادت اختیار سے اس کی تہذیب دلی ملتی ہے جس کا کہ آیت مجیدہ کا مضمون تھا مجاہدین
 ریاست نے جب علماء سے قضاء و قدر کے متعلق دریافت کیا تو عامر شعبی نے لکھا کہ اس
 مسئلہ میں حضرت امیر علیہ السلام کے فیصلہ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا
 سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْهُ فَهُوَ مِنْكَ وَكَلَّمَا حَمِيدٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نَحْنُ مِنْهُ بِعَيْنٍ
 وہ فعل جس سے تو معافی مانگتے تو سمجھ لے کہ وہ تجھ سے اختیار صادر ہوا ہے اور ہر وہ فعل
 جس کے متعلق تو اللہ کی حمد کرے تو سمجھ لے کہ وہ فعل تیرا نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ہے۔
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے مسئلہ قضاء و قدر کے متعلق دریافت کیا تو آپ
 نے جواب میں ارشاد فرمایا ہر وہ فعل جس کے کرنے پر انسان کو عذاب کی جاسکے وہ عباد کا
 فعل ہے اور وہ ہر فعل جس پر عباد کو عذاب کی جاسکے وہ اللہ کا فعل ہے مثلاً کہا جاتا
 ہے تو نے شراب کیوں پیا تو نے زنا کیوں کیا تو یہ بندے کے فعل ہیں اور یہ نہیں کہا جاسکتا
 کہ تو نے بصورت کیوں ہوا۔ تو چھٹا کیوں ہوا پس سمجھ لے کہ یہ اللہ کا فعل ہے۔ والحمد للہ رب العالمین
 تفسیر الزیلعی کی دوسری جلد میں اس مسئلہ کی مزید توضیح ملاحظہ فرمائیے۔

سابقہ اجاث کا تتمہ

دین میں دوکانداری | یہ دستور عام ہے کہ سب بازار میں کوئی شئی مقبول ہو جائے اور منڈی میں اس کی مانگ عام ہو جائے تو آبرورنگ اس کی دین کا ترجیح دے کرتے ہیں۔ دین خداوندی پیچھے دن سے ادا سمیت سے دوچار رہا۔ یہ نہ کہ دعوت اسلام کو خدا کی جانب سے ہر پہلو بھی ملے کر آئے ہیں اس کے دماغ کے سامنے صاحبان عقول محاکم گئے تو مشہور علما نے فرما دیا کہ گمراہ کرنے کا حربہ نکال لیا اور وہ یہ کہ اس دین کی مقبولیت کے پیش نظر داعیان حق کے علاوہ اس نے کئی اور دکاندار کھڑے کر دیئے جو دین کا دھندورا پیٹنے لگ گئے۔ اور دین اصل میں اپنی طرف سے خواہشات اور جذبات اور کی کمیز کش کر کے اسے خوب چٹا سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے اور قسمیں کھا کھا رہی صداقت غائب کر دی اور حق فاضل سازوں کے بال میں سادہ منمیر انسانوں کو پھنسانے کے درپے ہو گئے اور اللہ کے دین میں چونکہ صرف خدس کا ہی بول بالا تھا۔

لہذا انہوں نے غرض پر کئی طبع کاریوں کے وسیلے لگائے پس اصلی دین کے مقابلہ میں سب ان دکانداروں نے خواہشات دین پر اصل دین کا لباس ولبس پہنا کر پیش کیا تو سوام دارانہا نے اس کو مقبولیت کی نگاہ سے دیکھا اور سمجھ یہ لگا کہ اصلی دین واسطے ائمہ پر ہاتھ رکھ کر میٹھے اور ہکانی بازی سے لگے۔ ان سے مفت دین کوئی نہیں دیتا اور دین سے بڑی سے بڑی قیمت ادا کر کے دین لینا معمول بن گیا۔ وہاں صرف خواب ہی خواب تھا اور یہاں سوا اور خواب کی بھڑکی بھڑکی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ایسے لوگ نہ دین کے رتبہ میں ہو رہے تھے۔

پیر کی امریدی کی وباء عام اور اس کا انجام | اللہ دین پر انسانی اثرات کا ایک جز ہے۔

سے اس کے متعلق دھماکا جیسے وہ معصوم تھے اور ان کا مقصد صرف لوگوں کی بھلائی
 تھا لیکن خود غرضی شکم پرست اور ترس و حوس کے بندے جب شیطانی تحریک سے
 اس کو کاروباری کامیابی کا سبب طریقہ سمجھ کر آگے بڑھے تو دیکھا کہ لوگ دین سے وابستگی کی
 جو غرض رکھتے ہیں وہ سب بے پشت کا حصول اور دوزخ کے عذاب سے نجات اور مقصد
 تب حاصل ہو سکتا ہے کہ خوشنودی خدا کا حاصل کی جائے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو
 خوشنودی خدا کا ذمہ دار اور جنت کا تحفہ دار قرار دیا مگر نہ کلام پر گرام مرتب کر لیا اور پیری و
 مرشدی اسی جذبہ کا نام ہے اور ان کا یہ جذبہ نقشہ تکمیل رہتا اگر یہ اپنے حق ناشیطانی جان پر دین
 و ایمان کا میل نہ لگاتے اور یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکتا اگر وہ اپنی دو کانداری اور
 کاروباری حیثیت پر غلامی و تقدس کا خلاف نہ چڑھاتے ہیں دوکان چکی اور خوب چکی انہوں
 نے کتے و امرو بشت کی نیلامی کا اعلان کر دیا اور زمانے کے انقلابات کے ساتھ ساتھ
 گزشت کی طرح انہوں نے بھی کئی رنگ بدھے اور اپنی ردائوں کو رفتاری زمانہ کے مطابق
 مابذبت تنظیروں سے آراستہ کیا اور مرید طبقہ میں ستے ہر شیار لوگوں نے مختصر میں منافع
 کی خاطر اپنے اپنے انداز میں اشتہار ادا اعلان کا بہت بڑا کردار ادا کیا اور اکثر کامرستان طور پر
 آخرت تو بجائے خود دنیا میں بھی وہ خدائی ٹھیکہ دار بن بیٹھے اگر کسی کو اولاد کی ضرورت ہے
 تو خدا سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے ہر کے دروازہ پر پل اگر نفع میں وسعت کی
 ضرورت ہوتی ہے تو پیر کے دروازہ کا رخ اور بیماروں کا دفعیہ مقدمہ میں نفع و کامرانی دشمن
 کی شکست بلکہ جہنم کو بھی اور میں پیر کو مختار کی سمجھا جائے لگا ہواؤں کو چلانے والا دشمن
 کو یہ ماننے والا اور دواؤں کا رخ موڑنے والا گویا تقدیر و تدبیر خداوندی کا ملک ای کو قرار
 دیا گیا۔ ہمارے ملک میں یہ مرض اس قدر زوروں پر ہے کہ خدا کی پناہ پیر و مرشد کا سجدہ کرنا
 تو ایسا معمول ہے جسے واجب سے بھی زیادہ درجہ دیا جاتا ہے فرعون مسند کو سجدانے والا
 فردوسی رگ الا اپنے والا اور دقیا نوسی سطح پر کبر و غرور کے نشے میں چور و راجہ بددیت
 میں اتھوڑانے والا اس طرح کہ اگر بیش آئے ہیں و اعتماد ان سب کا مانع دنی غلب
 یق و اختیار کی بود جس کو نگاہ کرم سے دیکھنے والے پیر و مرشد کا سجدہ کرنا
 غضب کرے اور ان سے پیچھے رہنے والا با آئینہ اگر چہ زیارت کہنے کی جرات نہ کرے
 نہیں لیکن میں سے آما و شکہ لاغلی کا ہی اختیار ہوتا ہے۔

بہتر حال لوگوں کا گردہ تران کے بنے ہوئے احوال پر بھی سر دھنسنے لگتا ہے ان کو ان کی ہر ادا بجاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خورشید تو دنیا و آخرت میں کامیابی اور اگر نہ تو دنیا و آخرت میں کامیابی ہے ایسی صورت میں ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور صبح کی نصیحت ذرہ بھر اثر نہیں کرتی۔ اس شرک جلی کے بعد بھی وہ مسلمان کہلانے میں ذرہ بھر شرم محسوس نہیں کرتے۔ پیر و گاہ اپنے مریدوں میں سے کام کے آدمیوں کو ٹول لیتے ہیں اور ان کو ہر قیمت پر اپنا گردیدہ بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں اٹھا رکھتے کیونکہ ایسوں کا پھنسا رہنا عام بھیڑیوں کے پھنسانے کا موجب ہوتا ہے اور ایسوں کا منحرف ہونا درکان کے پھیکا پڑنے کا پیش خیمہ ہوتا ہے لہذا ایسے لوگوں پر وہ ہر قسم کی نوازش کرنے سے گریز نہیں کرتے۔

پیر کسی کو اولاد کسی کو مال اور کسی کو فخر و نصرت کی نجات غرضیکہ جو بھی دربار میں آیا اس کو کچھ نہ کچھ اپنے زعم باطل سے لے لے ہی دیا کیونکہ وہ یہ باور کرتا ہے کہ خدائی اختیارات میرے قبضہ میں ہیں۔ ممکن ہے فرعون کی طرح یہ لوگ اکیسے جوکر بارگاہ ربوبیت میں گریہ کرتے ہوں اور دنیاوی اقتدار کی بقاء کے لئے اس سے جہالت طلب کرتے ہوں۔ درنہ ظاہری اعتبار سے ہم نے ان کو انتہائی متکبر اور ناخدا ترس اور حرص و ہوس کا بندہ ہی پایا ہے یہ لوگ اپنے مسلک کو ضروری قرار دیتے ہیں اور عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ جس کا دنیا میں پیر نہ ہو گا وہ جنت میں قطعاً جا سکتا ہی نہیں۔ تاکہ بعض ان پر یہ شیعہ لوگ جو اس قسم کے پیر پرست طبقہ کی اکثریت میں بود و باش رکھتے ہیں وہ بچارے بھی اس عقیدے کا کافی کٹاثر ہوتے ہیں اور ان کو سمجھانے میں کافی دقت محسوس ہوتی ہے۔

یہ لوگ اپنے مسلک کے اثبات میں قرآن مجید کی بعض آیات کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں بہر کیف مجھے اس بارے میں طول کی ضرورت نہیں خدا کا دین آسان ہے اور توحید کا راستہ صاف ہے خدائی حقائق میں کسی کو حلقہ وار بنانا شرک ہے جو قطعاً ناقابل معافی ہے خدا کے ہوا کوئی کسی کو نہ بچھ دے سکتا ہے نہ خشکیں دور کر سکتا ہے نہ مصائب کو رفع کر سکتا ہے اور نہ کسی کو نبی امر میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے خواہ وہ پیر و مرشد یا دل کھلا تاج پورے حاکم وہ لوگ جو خدا کی جانب سے عہد نبوت پر نازل تھے یا ولایت کاملہ کے حامل تھے انہوں نے بھی اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا البتہ ان کے دسیلے سے دعا مانگی جائے تو خدا قبول کرتا ہے پس ان کی نصرت و امداد صرف وسیلہ کی مدت تک ہے البتہ دین و شریعت کے معاملہ میں وہ باری تعالیٰ پر مطلق ہیں ان کی رضا اللہ کی رضا ہے اور ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ خداوند کریم ایسے ظالموں

کی اس طرح تصویر کشی کرتا ہے کہ ہر ذہنیات وہاں طعنہ نہیں ہوں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ سَبَقُوا اللَّهَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِي جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ كُلُوا وَشَارِبُوا حَيْثُ شِئْتُمْ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ كِبَرُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ إِنَّهُمْ فِيهَا عَلَىٰ أَفْئَادٍ ۚ وَيُفْتَنُ الَّذِينَ هُمْ فِي جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُتَصِفُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُتَصِفُونَ ۚ

جس بیزار ہوں گے وہ جن کی پردی کی گئی
 (پیر) ان سے جنوں نے پردی کی درمیر
 اور عذاب کو دیکھیں اور ان کے باہمی تسکات کو
 جانیں گے تو کہیں گے پردی کو نے واسے
 (درمیر) کاش ہمیں واپس پٹا ہوتا تو ان (پردیوں)
 سے ہم بھی بیزار ہوتے جس طرح وہ (پیر) ہم سے
 بیزار رہے ہیں اسی طرح دکھائے گا خدا ان کو اپنے
 اعمال باعثِ مرگ اور وہ دوزخ سے نکل سکیں گے

وہاں مرید کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور پیر کہیں گے نہیں بلکہ تم خود گمراہ تھے پس دونو ایک دوسرے پر لعنت و تیرا کریں گے لیکن کوئی فائدہ انہیں ہوگا بلکہ دونو عذاب میں رہیں گے شریک ہوں گے۔

سورہ اعراف رکوع ۱۱ میں اثباتِ قدرت ہے۔

وَدَرْخِ مِیْ جِبِ اِیْکِ جِامَعَتِ پِیْچِیْ گِیْ تُوں سِرْکِ
جِامَعَتِ پِرِ اِیْکِ کُرسِیْ گِیْ حاکِمْ جِبِ اِسْ مِیْنِ
سَبِکِ سَبِ پِیْچِیْ جِامِیْنِ گِیْ تُوں پِیْلیْ جِامَعَتِ کِیْ
مُتَعَلِّقِ کِیْ لُیْ پِرِ دَرْخِ دِگِارِ اِنْ دِگِوْنِ سَہِ جِیْں گِیْ
کِیْا تِا لَہْ اِنْ کُوں دِکِھِیْ عَذَابِ کِیْ دَرْخِ کَاقُوں دِ فِرِ اِیْکِ
جِہِ اِیْکِ کِیْشِیْ عَذَابِ دِگِنا سَہِ لَکِیْنِ تَمِ کُوں اِیْں جِیْں سَہِ

دور رخ میں جب ایک جماعت پہنچے گی تو دوسری
جماعت پر منت کرے گی حاکم جب اس میں
رہے تب پہنچ جائیں گے تو پہلی جماعت کے
متعلق کہے گئے پروردگار ان لوگوں نے ہمیں گمراہ
کیا تھا لہذا ان کو دھڑ بٹے دور رخ کا تو دور رخ
ہر ایک کیشے عذاب دگنا ہے لیکن تم کو نہر نہیں ہے

[illegible]

وقت کی پیش کش کر کے ان کو خوفِ خدا سے آزاد کرتے ہوئے گناہوں سے جری نہ کرتے
اور دوزخ سے ڈرا ڈرا کر ان کو رجعتِ خدا سے باز رکھتے۔

آنا فرق ضرور ہے کہ وہاں پیروں و مرشدوں نے خود خدائی کا شکیکہ نہ لیا لیکن
یہاں ان لوگوں نے محمد و آلِ محمد علیہم السلام پر تسلیم کرتے ہوئے ہر بات ان کی طرف
منسوب کر دی کسی نے اپنی طرف سے اعلان کیا کہ وہ امرِ نیکو خیر کے مالک ہیں اور کسی نے تجاویز
کی حد تک توڑتے ہوئے اور عدل و انصاف کا خون کرتے ہوئے یہ دعویٰ حضرت امیرِ مومنین
علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا کہ وہ خدا و امیرِ انبیاء کی خدام وہی کے دعوے پر تھے مگر
یہ ان کی ذات پرستانہ عقیدہ اور ظلمِ سرکچہ ہے ان کے اپنے کلمات جن میں سے مشتے
مورثہ از خرد و زہم نے نقل کئے ہیں، ہرگز یہ کہ صفاتِ حق میں بلاغت و فصاحت کے دریا
بیاتے ہوئے اپنی بزرگوں کے ساتھ تواضع کو اپنے دامن میں، سٹے ہوئے ہیں۔ خدا کی تعریف کی
مناجات کے کلمات سن کر پھر سے پھر دلی بے پانی ہو جاتا ہے اور توحید کے متعلق کتنا
براد ان کے کلمات میں مل سکتا ہے۔ تمام عالم کے مومنین مل کر بھی ان کا عشرِ عشر تک ادا
نہیں کر سکتے میر کیف آئمہ ملا پرین کا دامن تمام ایسی آلائشوں سے پاک ہے جو نااہل لوگ
اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

محمد و آلِ محمد کا دستور تھا کہ اپنی تمام حاجات اسی ذات سے ہی طلب کرتے تھے
جیسی انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم سے حاجات طلب کیا کرو یا ہم تم کو اولاد دیتے ہیں
یا ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں یا شاہد و گواہ کہ ان کی تعلیم یہی ہے کہ خدا سے مانگو اور ہمیں
بظور وسیلہ و واسطہ کے پیش کرو۔ ہماری وجہ سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور اسی سے
مزدوری ہے کہ انسان دعا سے قبل و بعد محمد و آلِ محمد پر درود بھیجے نیز کہ یہ طریقہ استجاب
دعا کے زیادہ قریب ہے۔

اس امر میں شک کرنے کی گنجائش نہیں کہ سببِ کسبِ دین
نااہلِ خطیب و اعظم
اس وسیلہ سے اس وقت تک اس کے ذائقہ کی بجا اور ذمہ دار نہ ہو سکے، و تہمید و تہنیت
تہنیتیں سببِ کسبِ دین کا وسیلہ و ذریعہ بن جاتے تو وہ برنامہ کی دعاؤں کا مرکز و محور
نہ بن سکتا۔ یہاں سببِ کسبِ دین کا ذریعہ و واسطہ نہ ہو سکتا۔ اس کے علوم کی

تعمید میں ہوں کہ وہ کاوشیں۔۔۔ کام بہت ہے اور اس کی اہمیت و تحریک کے
نام کے لوگوں سے لفظ تعین لکھنا سبب اس ذرات کو کہ سبب معاشقہ کا ذکر جو مباح یا
امیر و ذوق پرستاران پر اس میں سبب اور تقدیر سے رافع ماحول کہتے ہیں کہ ان کے
کاموں میں مذکور ہونا اور شہ اس کے لئے سبب کی بجائے رفا کے لئے یا مقدمہ کرتے
ہوئے دنیا کا افسوس کو با کر رہا اور مذاق شریعہ کو کہنے ہوئے صوفیہ الہیہ کی آیات و
ان کے پناہ سے بے نیاز۔ چنانچہ قرآن مجید ایسے ظالموں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے
تو جہاں وہ کتاب (یعنی قرآن) کو اپنے اقدوس سے نکل کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف
سے ہے لیکن کتاب میں اپنی طرف سے مطالب ہو کر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔
کہ بعد نظر ان کے پاؤں کا جس میں حال ہوا جس کی بدولت شریعت عیسوی کا خورشید نما
جبر و سنج ہو کر رہ گیا۔

اب ہمارے ان بھی یہی حالت تھے کہ اس سے بھی زیادہ خطر آگ اور افسوس آگ ہے
کہ زحیم جب تک دین داری کی مدت تک تھا اس وقت تک لوگ اس ذکر مقدس کو
ایک ذمہ دارانہ جہ سے سمجھتے تھے اور جب سے یہ ذکر کسب معاشقہ کا ذریعہ سمجھا گیا ہے
اس داری میں قدم رکھنے والے اپنے آپ کو ایک فن کار اور پیشہ ور سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے
کہ یہی ذمہ داری کی بجائے اگر نظریہ کسب معاش اور پیشہ ہر تو اس میں غلام کس مددگار
ہوگا اور دینی دنیا کی پایہ تک پہنچاؤ

خطیب و داعی کا مقدس نام ہی اس امر کا غماز ہے کہ وہ ذمہ دار افراد ہوں لیکن میں
نے پسے مریض کیا ہے کہ بازاری جس جس کا زرخ زیادہ ہو لوگ اسی رنگ کو اپنا ہی لکھتے ہیں
وہ لوگ سمجھتے ہیں پس ذمہ دار و مصلحتوں اور اہل علم خطیبوں کی بجائے ان لوگ آگے بڑھے
اور سونے ذکر حسین اور فضائل محمد و آل محمد کے بیان سے وہ کھیل کھیلا کہ تورات و انجیل
نہ جہاں اور پورا کہ اتنا کر دیا۔ انہوں نے اسی سلسلہ میں قوم کا جیسے بی بیہوش بنالی گئیں۔
اور عبادہ و عظیم کا ایسا متیہ کہ ان کے انان اور غلبہ اس لئے ظلم یہ کہ جب ذمہ دار حضرات
نے اس کے شریعتی ہونے کی وادھیت و شہادت کے غلط فہم تصور میں جاتے ہوئے دیکھا تو
ان کی مخالفت کا جو سے کہ ان کے لئے اس سے ہونے اور مدد و توفیق کو ان کے دامن کو تنہا کیا اور
ان کے فرائضات پر ہر پڑا سمجھا کہ ان کو شہنشاہ کی توفیق کا یہ جہان سنہ زانما تھا اور نہ ملنے

حضرت علیؑ کی امداد اور کلمہ یا علیؑ دے مارے بیان سے آپ اندازہ کریں گے اور اس سے ہی جان لیں گے

ظان تر ہوگا کہ علی کا نصرت و اولاد کا انکار دینی قدروں کا انکار ہے علی دین کا امیر قرآن
کا انحراف شریعت کا انحراف و ناموس اسلام کا انحراف ہے ہم نے دنیا میں قدم رکھا تو محمد و آل محمد
سے وجہ کی بددست ہیں دین و اس میں طوائفی کی طفیل ہم مالہ برزخ میں آرام پا رہے ہیں
تو اپنی کے مدد فرمیں نہ سنے اپنا عراط سے گزرتا ہے تو انہی کی ولاد سے اسی طرف کو تر لہ الحمد
لہ انہی کے مدد سے ملے گی اور اب و کذب کی منزل آسان ہوگی تو ان ہی کی ولاد
سے مدد فرمیں بیز بیماری و مایوس مستجاب ہو جائیں تو انہیں کے وسیلہ سے ہمیں رزق و اولاد
میں سے ترسنا ہے نہ ترسنا غمنا ہے جو کہہ دنا ہے یا ہے گا یا مل چکا ہے وہ سب
انہی کے مدد سے ہے نفاد فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دینے والا اللہ ہے اور مدد کرنے
والا اللہ ہم ان کے مدد فرمیں ہاتھ پیراں اس نظام کے ماتحت با حیا و عیال اور کئی
بچے ہوں گے ان کے مدد فرمیں ہاتھ پیراں اس نظام کے ماتحت با حیا و عیال اور کئی
بچے ہوں گے ان کے مدد فرمیں ہاتھ پیراں اس نظام کے ماتحت با حیا و عیال اور کئی

سید کرکت یہ کہ امداد الیہ... مانتے پر مجبور ہے یا یہ کہ اللہ نے سب کو ان کے
مواہ کر دیا اور ہرگز نہ... کی یہ تہ کہ کتاب جاری کی کہ انی استیوہ باقی نہیں رہا اس قسم کے
تعدادت کفر و شرک میں اور ان عقائد سے آغوش طہرہ و خود پرک اور بیزاری میں ہیں ان کے
ان قبہ چند روایات و سنت و جاہک میں ہذا شیعوں کی طرف ایسے عقائد منسوب کرنا ظلم ہے
ایران سمجھئے کہ دینی اور شرعی لفظ سے ان کی امداد بالذات ہے نیز انہوں نے
کے لفظ سے بھی ان کی امداد بالذات ہے لیکن خلق و رزق و مال اولاد و غیرہ میں ان کی
مدد و وسیدگی مشیت سے ہے یا یہ کہ شریعی امور میں ان کی مدد ذاتی ہے اور کوئی مدد
میں ان کی مدد و وسیدگی صورت میں ہے لہذا جو یہ کہے کہ علماء اعلام حضرت علی کی امداد کے
منکر میں وہ جھوٹ ہے علماء ایسے شخص کے برتائن و انتہام سے ہری ائمہ میں اسی طرح جو یہ
کہے کہ شیعہ لوگ محمد آل محمد کو خدا کا شریک مانتے ہیں کہ یہی کذاب و منفردی ہے چنانچہ
ہمارے بیان اس کا شاید بتین ہے۔

ہر وقت ہر آن ہر حیثیت سے عادی و
حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ
محیط ذات پر دروگاہ ہے اور اس میں اس
کوئی شریک نہیں اور ہر شئی کو کئی و جزوی طور پر کہ حقہ وہی جانتا ہے پس اس طرح حاضر و ناظر
مرتب اللہ سبحانہ ہے اور اس سے کوئی شئی غائب نہیں۔

ان محمد و آل محمد علیہم السلام کی ولادہ ہر جگہ حاضران کی محبت تمام مومنوں کے دلوں میں
حاضران کا دین حاضر اور ان کی ہر باتیں جو ہم پر انہوں نے کی ہیں وہ حاضر ہیں کیونکہ وہ محسن
غائب نہیں جس کی تعلیمات پر وقت چرخ راہ سعادت بنی ہوئی ہوں اس انداز سے بیشک
وہ حاضر ہیں اور ان کو اس رنگ میں حاضر ماننا ایران ہے اور اس کا انکار ظلم ہے۔
یہ بھی بات کہ اگر ہم ان کو بلائیں تو وہ آسکتے ہیں یا نہیں اس کا جواب یہ ہے
کہ اگر خدا پاسبان تو ان کو جسم کے ساتھ ہماری مدد کے لئے بھیج دے اور چاہے تو ان کے
ظلموں کو بھیج دے یا فرشتے ہیں اور چاہے تو کسی اور ذریعہ سے ہماری مشکل کشائی کر دے
یہ خدا کی اپنی مشیت ہے وہ اپنے کاموں میں متارکلی ہے۔ وہ کسی کا پابند ہے نہ محتاج
وہ روحانی طور پر ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں اور اپنے ہر موالی و محب کے ساتھ ہیں اگر ہم اٹھ
کھڑے رہے ہوں تو ہم سے غرض نہیں ہوتی اور اگر انسانی کر رہے ہوں تو وہ روحانی طور پر

بھی دیکھ کر اراغی ہوتے ہیں اور بزار ہوتے ہیں اور ان کی روحانی نصرت ہر وقت ہوتی ہے
حضرت کے تلامذہ جو مسکھے ہر جہ پر جاسے والا ٹرسٹ بڑے دور سے کتابت رکھ
مجلس میں اور ان معصومین صلی علیہم السلام آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ روحانی طور پر
ہمارے ساتھ ہیں البتہ وہ جس مجلس میں حاضر ہوں گے اسی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہوں گے
پس اگر مجلس مسینوں کی ہو جن میں حسین کردار کا جھلک

روزہ حسینی دربار مسجد کر بائیں گے لیکن اگر مجلس میں یزیدی کردار کا مظاہرہ ہو حدیثی بے پردہ
میں سبر کی طرف آنے والے کا علیہ یریدی ہوا ان کا بیان تو میں مذہب پر مبنی ہو وہ غلط
کو وقت نہ ہو نہ سوچ نہ ہو ڈاڑھی منڈی بوزنگارنے سے بچنا نہ ہو ہر قسم کی آوارگی اس
سے حیا ہو جس کو دیکھ کر شرافت بنام ان کے دیانت شرم محسوس کرے اور جیسا سر چھپانے
گئے اندک لادہ اری نہ اسے امام حسین کی تاریخ کا علم ہو نہ واقعات شہادت سے کوئی اطلاع
ہو تو ایسی مجلس میں اور وہ ان کی تشریف آوری محض خوش فہمی ہے۔ اور اگر حاضر و ناظر کا یہ معنی
ہے کہ شہر زردان یہ پیشیت پروردگار عرشوں سے فرش تک اور فرش سے عرشوں تک شکل
ست حوز تک اور جنوب سے شمال تک اسی طرح مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے
مشرق تک پہنچ سکتے ہیں تو اس میں کسی کے لئے مجال انکار نہیں۔

خدا کا نام شرافت پائے پائے پیتے ہیں شہر کا شرم ست مریجک بات ہے اور یہ
لپٹا لپٹا کرتے رہتے پھرتے کہتے ہیں کہ کسی رات میں پروردگار خدا کہ صدقوں میں وہ
ناتے میں کہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک تیرہ روز سے بعض گویا۔ واسطہ اور یہ حدیث
تاریخ اور ان کی زبان یاد ہے کہ اپنے اٹھ کر امام مظلوم کے اس مشن کو برباد کریں
جس کو انہوں نے مناسب کچھ قرار کر کے بجایا تھا لہذا ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے پاس
سنت اٹھا کر تاراجی ہونے کے بجائے اپنے کردار کا جائزہ لیں اور اس کی اصلاح کریں اور بائیں مجلس اور مین
کو ہر پرستی کو آداب مجلس کا پڑ پڑ خیال کریں تاکہ وہ ایچ معصومین صلی علیہم السلام کی تشریف آوری حسینی پرورد مجلس کی عزت اور
میرا دل نہیں پاتا کہ ای۔ تین زبان قلم سے نکلیں کیونکہ دلوں پر نہیں لگے کہ درجہ
انہوں نے اٹھا لہذا ان کا تذکرہ ہے۔ اہم ایک مسئلہ اور ان کے اساتذہ سے جو ان میں رہا
ہے اور قلم چھوڑا اپنے دستانے سے صغیر تر واسطہ پر لگتی ہے سب سے مدد کرتے پاپیر
تیار انصاف سے لکھیں اور ہر کے میزان پر پکھیں۔

علم غیب

اس میں شک نہیں کہ علم معرفت کمال ہے اور صفات اللہ کی معرفت
 میں اس خداوند کریم صمد و غائب تمام کو جانتا ہے۔ علم غیب
 سے قرآن مجید میں کسی مقام پر اشارہ ہے کہ سوائے پروردگار کے کوئی اور اس علم
 صمد نہیں اور کسی ترجمہ پر فرمایا ہے: **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّ بَعْذَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ**
الْغَيْبَ مِنْ رُؤْسِهِ مَنْ يَشَاءُ يَفْهَمُ خَلْقَ كُذَيْبٍ ہر مصلحت نہیں رہنے والا نہ ہر چیز
 سے جیسے چاہے میں پھراں کو مطلع فرادیتا ہے گویا علم غیب کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ
 کہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا اور دوسرا مستفاد میں کو خدا کے برگزیدہ نبی
 کے حاکم پرانے علم تمام جان سکتے ہیں جتنا وہ عطا کرے۔

اس عقیدہ کو ذہن کے زیادہ قریب کرنے کے لئے میں ایک مضبوط عقلی راہ سے اشارہ
 کرتا ہوں کہ مسند کی حقیقت کھل جائے اور یہ کسی عالم بزرگوار کے کلام سے نہیں
 تا یہ کائنات کے مطالعہ سے جو میں نے اند کیا ہے اس کا بجز ہے۔ حقیقت موجودات میں سے
 حیوان کو نبات پر فوقیت ہے کہ چونکہ اس میں ایک بن موجود ہے جس سے وہ نئی دین ہے
 اور انسان کو عام حیوان سے برتری حاصل ہے کہ اس میں ایک ایسا جوہر موجود ہے جس سے وہ
 ہے جس سے وہ نبات سے وہ شعور غائب ہے جس کو کوئی حیوان اپنے دامن میں لے کرے ہے
 اور درج نبات کے سامنے شعور حیوانی کو چھوڑ دیا جائے تو معلوم ہوگا نبات کے مقابلہ میں حیوان
 پر علم غیب کا ایک بے پناہ و فخر وجود ہے جس کا مدح انسانی تصور تک نہیں کر سکتا اس لئے
 روح حیوان کے سامنے صورت انسانی کے اور کمال کو مبطور کیا جائے تو وہ اس میں علم غیب کا
 ایک بہت بڑا اضافہ ہے کہ چونکہ حیوان مردہ کھانے پینے اور جنسی لذت ہی کو باندھ لیا کرتا ہے
 اور علم غیب میں دوسرا عقلی دنیا میں اس کی نظیر انسان فطرت تسمیر موجودات میں روز بروز
 ترقی کرتا رہتا ہے اس لئے اس قدر پر تسلط و تغیر حیوانی رُوح کے سامنے علم غیب نہیں
 تو اس لئے اب اس سے ذرا آگے بڑھئے۔ عام انسان شعور سے شعور قدی نبوت اس قدر
 بلند ہے جیسے حیوان کے مقابلہ میں انسان تو انسان کے سامنے جب بڑی شعور کی وسعتیں ہیں
 تو وہ ان میں علم غیب کا ایک مدبرانہ و مندرجہ و سہو کرے گا

غیر میں ہمیشہ اپنے مقام پر فرائض کوئی ذات کا کوئی قبیہ کا کوئی قوم کا اور حضرت
 ان کے ہاں ماضی کے نبی تھے پس ان کی عقل ماضی کے مقابلہ میں عقل کی ہوگی اور

Scanned by TapScanner

پانچواں باب

عقیدہ نبوت کا بیان

خداوند کریم اپنے لطف و کرم سے انسانوں کی اصلاح کے خاطر بن برگزیدہ لوگوں کو دینی منشور دے کر بھیجا ہے وہ بنی دروس کہلاتے ہیں اور ان کے اس عہد کے جلیلہ کا نام نبوت یا رسالت ہوتا ہے جس پر وہ سن بابت خدا نازل ہوتے ہیں پس نذر خداوندوں کے وجود و توحید و وحدانیت و صفات کے اعتراف کے بعد نبوت پر انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس عقیدہ کا ثبوت بھی عقلی طریقہ پر نہایت آسان ہے ہم پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت کی ضرورت کیوں ہے؟

① اس سے قبل ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حیران اور انسان میں امتیاز دینے والا انسانوں میں ایک ظہور ہے جسے عقل کہلاتا ہے پس جب وہ عقل فطری اپنی ابتدائی منازل سے آگے بڑھتا ہے اور خرد و فکر کے میدان میں قدم رکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پاتا ہے تو پہلا مسئلہ جو فطرت سلیمہ اسے ٹھونسنے اور حل کرنے پر مجبور کرتی ہے یہ ہے کہ ہمارا اسباب کیا ہے اور ان علل و اسباب کی انتہا کہاں تک ہے جسے مبداء اول اور فیاض اللہ کہا جاتا ہے اور یہ کہ اس نے بھی کیوں پیدا کیا ہے؟ اور یہ کہ اس نے پائیدار مقام رہائش کے بعد چھوٹے کہاں بنا ہے اور وہاں ہمارا انجام کیا ہوگا؟ پس تحریر کی فطرت پر عقل کی خرد و فہم اور دوز و حیرت و حیرت مبداء اول تک پہنچی اور وجود خدا اس کی صفات و احوال کا توحید تک پہنچنے کی توفیق مل گئی تو عقل نے فیصلہ کیا کہ میرا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے تاکہ ہر گشت اور انوار میں بے غلاف ہو پس بسبب فیاض مطلق کے لطف نے عقل کو اس حد تک پہنچنے کی توفیق دی کہ عقل اس سے آگے بڑھنے سے

مسزور تھی۔ پس وہ اس سے مزید ایک لطف کی خواہش مند
تھی جو اسے آگے بڑھائے اور مبداء اول کی سرفرازی کی تفصیلات
غرض خلقت کے حقائق اور بازگشت کے متعلق مفصل
مسموعات فراہم کرے۔ اور ایک ایسا دستور عطا فرمائے جس
کی بدولت انسان اپنے فطری و انسانی منافع اور کر کے شرف
کمال کے مراتب تک رسائی حاصل کر سکے اور اس لطف کا نام نبوت ہے۔

① انسان اپنے اوپر نہایت مشکاکہ کی برہنہ دیکھ کر عقل کو زبرد بخور متوجہ پاتا ہے کہ یہ نہایت
مجید پر کیوں ہے؟ یہ لہجہ پڑی زمین بند آسمان آؤنا۔ یہ عاقل سب باتیں اب تو میں بارشیں بہا
اور بناد و نباتات وغیرہ۔ مگر کہتے ہیں بری و بحری تمام قدرتی ذخائر جن سے یہ سب
دشنام استقامت کرتا ہوا نہ خیرے کو آؤں دیکھنے والا ہے نہ کہ پابندی عائد کرنے والا ہے
انہی سب اسائنات و نباتات جو میرے اوپر ہیں ان کا موجود میں خود تو نہیں ہوں۔ لہذا میں
نے مجھے یہ عطا فرمائی وہ کوئی ہے؟ نیز یہ کہ ان نعمات کے استعمال میں مطلقاً اللہ تعالیٰ
ہو، مجھ پر کچھ حدود کی پابندی بھی عائد ہے؟ لہذا سوچنا پڑتا ہے کہ محسن کے حقوق
کیا ہیں اور اس کے حقوق کا طریقہ کیا ہے؟ پس مسزور متوجہ محسوس ہوا کہ وہ مبداء اول سے
میرے اوپر نعمات و اسائنات کی ان قدر برہنہ فرماتا ہے کہ اس کی نعمت ایک
یہ بھی برہنہ پاتا ہے کہ اپنا نام نہ دے بھیجے ہر حقوق اللہ حق، نفس حقوق منزل اور حقوق ممدون
کی حدود سمجھائے تاکہ ہم نعمت کا بدلہ احسان سے دیں اور کفران تک نہ پہنچیں تاکہ زوال
نعمات کا موجب نہ بنیں اور بتا دے کہ ہم ان پر کس میں رسوائی سے بچ سکیں

② انسان نے مندر شہر پر قدم رکھتے ہی جس فطرت کا اظہار کیا وہ ہے جذب مغرب
ورقن کردہ۔ یعنی عقل حیوانی کے زمانہ میں فطرت انسانہ مغرب و مطلوب کی ہوس اور
کردہ۔ سے فطرت کا اظہار کر رہی تھی میرے سبب حق نے آنکھ کھول کر اس فطرت و اویہ
کو مزید تقریت پہنچی اور اس فطرہ و مطلب کے "عقل" کے لئے زیادہ سے زیادہ راہیں ہمار
ہوئے ہیں اور اسباب و مطلق کی تلاش کے ذرائع اور وسیع ہوئے ہیں عقل طلبہ تک
و سزا نہیں کرتا کہ مرغوات و مطلق نہ میں سے اجنبیت دینے لگی۔ غرض کہ اب سب
مغزبات کو اس مغز کا زینہ قرار دیا اور مطلب کی تحصیل کے لئے ہر حال کو سامنے

اس کا لطف ہے جس طرح انسان کو بیدار کرنا اور اس پر نجات دہنہ جس کی بارش کر رہی
 کا لطف ہے جس پر جہاد جہنم کے خوف سے دیر بے درجہ اور جہاد سے بڑھ کر ہے جو شاہد و جہاد
 منانی ہے لیکن ازراہ لطف و جود اور ہے جوش و نشاط پروردگار کے تین تہ
 ہذا شریعت و لگ جس شبہ کی بنا پر سن، اربع ذوق کا انکار کرتے ہیں وہ باطل ہے۔

انسان کے دنیاوی اسبق ہونے کے پیش نظر اجتماعی
 زندگی کے امور کی تشکیل میں نظریات ہمیشہ سے

اشتراکیت اور سرمایہ داری

مستدام رہتے ہیں اور ہر دور کے عقائد انسانیت مقدس میں اصلاح و فلاح کے لئے قوانین مرتب
 کر کے جماعتی نظام کی بحفاظت کا اعلان کرتے ہیں اسے میں لیکن رزواؤں سے قیامت تک
 کے لئے اسلام نے اجتماعی زندگی کا جو نظام پیش کیا ہے وہ تمام عقائد و تدابیر اور انسانی
 مصالح پر مبادی ہے۔

جبکہ انسان کے لئے اختلاف و امتداد کی داری میں پڑنا جذب و دفع کے فطری
 تقاضوں کے ماتحت ایک انگریز امر تھا تو ازراہ لطف خدا نے رسولوں کو شریعت و کتاب
 سے کریمیا جو ان کے لئے ضابطہ زندگی اور شاہراہ امن و سکون ہو۔ لیکن اکثریتی بلکہ ہمیشہ
 رسول اللہ اسلام کے اصول سے برسر پیکر رہے کیونکہ اسلام میں جذبات و خواہشات کو
 کٹھن چھٹی نہیں دی جاتی بلکہ جذبات کو رہ کر کے انہیں عقول و خود کے زیرِ پاس کرنے کی تلقین
 ہوتی ہے تو طاقت و راہ برآمدہ ہر شاہد و لگ اس کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے
 جذباتی غمروں سے عوام کو سحر کر کے انہیں کی تعلیمات کے سامنے ایک بہت بڑی کفر و انکار
 کی دیو رکھ دی۔ اب بڑے بڑوں کی خواہشات اور عیش پرستیوں کا دروازہ کھلا ہو گیا۔
 اور عوام میں بغاوت کی روح بیدار ہونے لگی پس انہوں نے عوام کی آنکھوں میں دھول چھونکے
 اور ان کی دلوں کو دہانے کے لئے بل جلی کر اپنی عیاشیوں و دلاڑیوں کی بقا و حفاظت
 کیلئے قوانین وضع کر لئے جنہیں تحفظ عام کے قوانین کا نام دیا گیا حالانکہ اس خوشامیسل کے اندر سب کچھ ہی ہوتا ہے جو
 برسرِ اقتدار طبقہ کی خواہش اور قانونی مراعات بڑوں کی شہوات و انہیں ہر کسی پرستیوں اور بے رۂ
 ریلیوں کی مخالفت کی خاطر اور نہچے طبقہ کی خفیت آواز کو دبانے اور انہیں پوری طرح کپٹنے
 کے لئے عمل میں لایا جاتا ہے۔

اس کی جیسی اور دامنہ مثال یوں سمجھئے جس طرح ایک قافلہ کسی منزل کی طرف کسی مقصد

کے ماتحت روانہ ہو کر دریا و نالہ سفر و شہر کے موافق ہر فرد کے پاس موجود ہوں پس ان کے
رو میں ان کے رہائش مقامات و روزانہ جو بنائے سے باہمی ہنگامہ قرار دیا جائے۔
گھسٹ اور قتل و غارت گاہوں پر چڑھ جائے اور ان روح فرساتہ سے بد اثر
ہو کر ان کے ارباب میں دھند کھٹے ہو کر امن و عافیت کی بجائے کئی لاکھ سال
انکس دیا جائے تو اس میں بذات و خواہشات کے ماتحت جو فیصلہ ہو گا وہ دونوں طرف پر
مستقیم ہو گا۔

ایک نظر یہ ہو گا کہ سارے تافلہ میں اختلاف و انتشار کی جڑ کو کاٹ دیا جائے وہ
اس طرح کہ ہر صنعت کی شئی سے حق ملکیت اور حق انفرادیت کو اڑایا جائے اور قانون
یہ ہو کہ ہر استعمال کی شئی کو استعمال کرنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے پس نہ شخصی ملکیت
ہر احد نے انفرادی تخصیص ہو اور اس کے نتیجے میں نہ جبر و سرکوبی نہ فساد سفر کا وقت
امن و اطمینان سے گزر جائے گا اور بعد میں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ رہے گی اور اس
کا نام ہے

اشتراکیت

غالباً اس آواز کے لئے اس طبقہ کو آواز دیا جائے گا جو سب سے
زندگی میں مفوک المال ہوں اور ان کی رہنمائی دوسروں کے دھرم و آرام
پر ہو۔ پس ان کی تمام ملکیت پر ہمارے لئے ایک مخصوص مدت ختم ہونے کے بعد یہی ضرورت
زندگی میں سے شاید کچھ حصہ ملے لیکن اس نتیجہ کی خبر نہیں کہ اگر ان کی یہ رائے پاس ہو
جائے تو جو اس نظریے کے قائل نہیں گئے ان میں کسی کی خواہشات و جذبات کا احترام ہو گا
اور قانون بنائے والے کون ہوں گے اور ہر قانون کا محافظ و مددگار کون ہو گا۔ ظاہر
ہے کہ یہ مفوک المال تمام کا طبقہ اس نظریہ پر عمل و پایہ ہونے کے بعد اور زیادہ غلام کے
شکلیہ میں بکارت و اجائز ہو گا اور اب تو سے تشدد کی بجلی برقی آسانی سے پائے گئے گا اور ان
کی آواز کو دیا جائے گا۔ ہر ایک کی زندگی کے متعلق سربراہ اور محافظ یقیناً بڑے طبقہ
کے ہوں گے۔ ہر ایک کے پاس عوام کی رائے کو ہموار کرنے کے طریق موجود ہوں۔ لہذا
اب ان کی رہنمائی سے کہیں زیادہ ہو گی۔ پس قانون کا بقدر صرف نچلے طبقہ کا سر
چھوڑنے کے لئے ہی استعمال ہو گا۔

دوسرا نظریہ یہ ہو گا کہ ملکیت باقی رہے اور اختصاص بھی باقی رہے۔ لیکن قانون اس انداز

سے ہر کہ بڑوں کی بڑائی بھی محفوظ رہے اور چھوٹے طبقہ بھی پُر امن ہو اور کسی پر تشدد کرنے کا موقع نہ دیا جائے اور نہ کوئی دوسرے کی ملکیت چیز کی طرف نظر انداز کرے اور اسی کا نام ہے سرمایہ دارانہ نظام یہ آواز قیام اس طبقہ سے اسٹے کی جو جائیداد تباہی طر پر سبب زندگی اور اس کی ہر ممکن سہولتیں ملنے پانے پر کھتے ہوں اور عیش و عشرت سرگرم اپنا ہی حق سمجھتے ہوں اور عوام کو میوانوں کی طرف اپنا مستقل غلام دکنے کی فکر میں ہوں کہ نہ وہ ترقی کر کے آگے بڑھ سکیں اور نہ ہماری غلامی سے مر تابی کر سکیں۔ پس وہ قانون کے ذریعے سے اپنا اوسیدہ عمارت کی لکڑی میں جوندے اگر یہ لوگ کامیاب ہو جائیں تو عوام کے لئے ظلم و تشدد کے ایسی ٹنگھوں سے بہنا خصل ہوتا ہے کہ نہ کہ ان کو قانون بنانے واسطہ دہی ہوتے ہیں جو عوام کو حیوانی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں نانی قانون کے محافظ بھی انہی میں سے ہوتے ہیں۔ پس عوام کا جو خشم ناسہ۔ وہ ہر ایک کی آنکھوں دیکھا ہے۔

وجہ اشتباہ یہ دو نظر نیچے صریح دنیاوی لحاظ تک محدود زندگی کی راہیں بھول کر نئے کے لئے ہیں اس لئے بد نہ کی دوسری زندگی کا تصور ہوتا ہے اور نہ اس کی غماز و پابندی کا لحاظ اور اس نا عاقبت اندیشی نے انسان کے عدل و انصاف اور حق و خرد کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے ورنہ اگر یہ یقین ہو کہ اس فانی دنیا کے بعد ہیں ایک لامتناہی منزل تک پہنچنا ہے اور یہ چند روزہ زندگی منزل سفر ہے نہ کہ مقصود راہ تو یقیناً انسان کی غیر فطری چالیں اور انسانیت سوز حرکتیں جہت جہت مہم جو کر رہ جائیں گی اور امن واقعی انسانیت کو چھیننے اور چھیننے کا اچھا شکر مراد دے نہ انسانیت کا وامن بہیمیت و زندگی کے بدنام و حقوں سے واعدار ہو اور نہ امن دسکون کی راہ میں کوئی روڑہ الگ رکھے اور یہ پیغام سوائے دین فطرت یعنی اسلام کے اور کون لے سکتا ہے؟ بالقرین یہ دو نظریے غوی سے ہی معرض وجود میں آئے ہوں لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ کرم و ہوس بند بات شہر یہ اور بیجا بات انہی کسی جانبہ عدل و قانون انصاف کو جو ر و اعتدال اور ظلم و استبداد کی ناخوشگوار فضا سے ہرگز بچنے کی اجازت نہ دیں گے اور یہ یاد رکھنے کا کمزور طبقہ کو ایلا جاسکتا ہے لیکن ان کی محبت و خیر خواہی نہایت حاصل نہیں کی جاسکتی اور قانونی شکنجہ یا اقتدار کا ڈنڈا ان کی آواز اور راہ طلبی کی فریاد اور دہشتاں سے نہیں ان کی درد بھری آہ کو ختم نہیں کر سکتا اور یہی حالات کہیں بڑے بڑے اقتصادیات کا پیش بن بنایا کرتے ہیں اور یہ فاعلش بھی اور ملکی فریادیں ایک نہ ایک دن اٹھنی

ہو کر طوقانی دھاکہ بن کر نمود ہو سکتی ہیں۔ ہر کین انسانیت سے بہت پیچھے بہت کر
میراں ماحول اور ان کا طرز زندگی کو معمری بنا کر اشتراکیت کا جھنڈا بلند کیا جانے یا سرمایہ دارانہ
نظام کو دینا ایسا جائے یا ان دونوں کے علاوہ کسی اور جمہوری یا استبدادی طریقہ پر انسانیت ریاست
و شرف کو باریک پینے دان مشین تیار کی جائے تمدنی قوانین کا نقطہ نظر اور محفل فکر عوام
کے خون کے گارے سے انہی کی لاٹوں کے اوپر اقتدار کے ذریعے عیش و عشرت اور زندگی
کا محل تیار کرنا ہوتا ہے اور اسی بنا پر اسے عامہ کو ہمارا کیا جاتا ہے اور قانون چرکے بڑوں
کے جذبات کے احترام کی خاطر بنتا ہے پس اس کا لازمی نتیجہ سامنے ہے کہ وہ نت
نئے جنم لیا کرتا ہے اور ہر روز نیا روپ دھار لینے کا عادی بن جاتا ہے پس قانون سازی
کی مشین ہر روز اس کے نئے پڑے تیار کرنے میں مصروف رہتی ہے ایسی صورت میں انسانیت
کو سکون کا سانس کیوں نصیب ہو جب کہ ضروریات زندگی میں سے ہر اچھی چیز ہر سہولت اور
ہر قسم کا آرام صرف صاحبان اقتدار کے لئے مخصوص ہو چکے ہیں عوام بیویاں خوبصورت لباس
اچھے مشین و بات نفیس کھانے کا مہ وہ مہاریاں اور قیمتی سامان سب انہی کے لئے ہوں۔
اور لازم زندگی میں سے رومی و ناقص اشیاء عوام کے لئے مخصوص رہیں۔ ایسے حالات قطعاً
جذبات میں سکون نہیں لا سکتے بلکہ انسانی دماغ اس قسم کے تشدد و ظلم سے آزادی کی راہیں
ڈھونڈتا، پناہ فرما سکتا ہے اور امیر و غریب سلطان و گلا کے درمیان یہ امتیاز ان دونوں طبقوں
میں الفت و انس قطعاً پیدا نہیں ہوتے دیتا یہی وجہ ہے کہ ہر سر اقتدار طبقہ عوام کے سامنے
آنے سے کتراتا ہے اور عوام کو ان پر اعتماد نہیں ہوتا پس خاموشی تشدد سے حاصل کردہ امن
اندوختی لاوہ کو ختم نہیں کر سکتا جو ایک نہ ایک دن پھٹ کر خشک و تر کے لئے تباہی کا
باجسٹ بن جایا کرتا ہے۔

نیکی کی ضرورت فطری تقاضا ہے

دنیاوی مکتبوں کے بنے بنائے قوانین
میں چونکہ صرف یہی چند روزہ زندگی طوطا
ہوتی ہے لہذا وہ اس کی اصلاح کے بجائے سے قوانین کی دماغ بیل ڈالتے ہیں علاوہ ازیں
قوانین دان چونکہ انسانوں کے مصالح و مفاسد سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے اگر وہ
پوری دیکھا دیکھ کر بھی قانون بناتے تاہم ان کا قانون ناقص ہی رہتا ہے چونکہ وہ قانون بالمرعہ
اقتدار کی پادشاہی کی نظر میں ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے تو اس میں نفاذ و عدل کا یہ تقاضا

مقامتوں سپہ پاس نہیں کستی ورنہ انسانوں میں تمدن و ترقی صدمہ سے رہنا ہی نہ ہوتا
لہذا ضروری ہے کہ ان قوانین کی تشکیل کوئی ایسی ذات کرے جو تمام مصالح کو جانتی ہو اور جو
خالص کمالات کے اور کوئی چوس نہیں سکتا اور اس کے بعد ضروری ہے کہ خدا خود اپنی مصلحت و
سے ایسے ارادہ کو اصلاح خلق کے لئے مامور فرمائے جس کو ان قوانین کا پرچار و پراکھ کر دیا گیا ہو
وہ ان قوانین کی ترویج میں پوری جرات سے اپنی خدمات پیش کرنے والے ہوں پس نبوت
وہ عہدہ جمید ہے جو خدا اصلاح خلق کے لئے کسی اپنے خاص بندے کو عطا فرماتا ہے اور نبی
وہ ہے جو اس عہدہ علیہ بر فائز ہو کر ہماری اصلاحات کا علمبردار ہو۔

وہ ہے جو اس عقیدہ جلیلہ پر کاربند ہو رہا ہو۔ اس کے لئے یہ عقیدہ کہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے نبوت کا دروازہ کھل گیا ہے
بغیر بار نہیں چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ
اللَّهُ كَمَا دَيَّعْتُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ فَكَفَى بِالْعِبادِ اس کی صورت فقط یہ ہے کہ تم
میرے اتباع کرو تاکہ تمہیں اللہ اپنا محبوب بنائے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی جو کچھ تمہیں اس کا یہ شریعت میں سے رسول نے
اس کو اسے لو اور جس کا اس سے تم کو منع فرمائے اس سے رُک جاؤ ایک اور مقام پر بطور تنبیہ
ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لو اگر ایسا نہ کرے تو تمہیں بھی کرے یہ قطعاً یہ مومن نہیں کہہ سکتے حتیٰ کہ
فِي مَا سَخَّرَ بَيْنَهُمْ جَبْتُمْ كَمَا بَدَأْتُمْ فِي الْأَوَّلِينَ میں آپ کے فیصلوں کے سامنے ایک
نہ مابین اس مطلب پر امدادیت بکثرت دلائل کرتی ہیں پس عقیدہ توحید کے بعد انسان کو جب
مکمل بنی پر اعتقاد صحیح نہ ہو اس کا صرف اللہ پر ایمان لانا نجات کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔

بنام ہیں و در جدید کے منقلب از ان میں جو یہ بات سنائی ہے کہ اللہ کو صرف عمل نیک سے راضی کیا جاسکتا ہے خواہ عامل کا تعلق کو مذہب و ملت سے ہر بالکل نفور اور بے پردہ خیال ہے کیونکہ اولاً تو کوئی آدمی بلا بہت مشکل سے جو بغیر آدمی کامل کے خود اپنی نجات کا راستہ نہیں کر سکے و اگر کائنات عالم میں کوئی ایسا فرد ہو جس تو اس پر پوری نوبت کو قیاس نہیں لیا جاسکتا لہذا فریٹ ان کی نجات عقیدہ نبوت پر ہی منحصر ہے اگر بالفرض ایسا آدمی مل جائے جو بغیر ان تمام اعمال کے عمل نیکوں کو بجا لائے اور جمیع شے سے نیچے وہ حضور کی نوبت و رسالت و انبیاء سے کرے گا۔ مگر اس کی فہرستہ صحیحہ خود بخود اسے حضور کے قدموں میں کھینچ لائے تو اس ان تمام کے بیوردہ خیالات سے روکوں کے لئے ہر شے میں حیران و جان سے

وین ونا سب و قوادہ گردنوں سے آثار پھینکنے کی فکر میں ہر تے ہیں تاکہ ان کی تعیش مزاجی پر
خوش رہ سکیں۔

وجہ کے متعلق عقیدہ

سب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا ازادہ لطف انسانوں کو ملتا ہے
نجات سمجھنا اور توفیق دینا مینا ہے کہ اپنے
عزت سے ملے کر انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے تو یہ بات بھی روزِ شش کی وجہ سے
عیاں ہو گئی کہ خدا ورنہ رسول کے درمیان کوئی فہموس رابطہ ہو جس کی بدولت نبی و رسول
سے دینا مینا ہے کہ باقی مخلوق تک پہنچا کر پس بندوں کے ساتھ توفیق کا رابطہ معدوم ہے
کہ وہ اپنی پیروی میں، صورت، قوم و ملک، زبان و طرزِ ریش و غیرہ رکھتے تھے اور مندوں
کو اپنی ذات الٰہیہ میں سمجھا سکتے تھے لیکن وہ رابطہ جس کی بدولت وہ مدد سے کسی
مخصوص انداز کے مطابق مطالب حاصل کریں تو وہ تسمائی نہیں بلکہ روحانی ہی ہوتا چاہیے اور
اسی خاص تعین و الہد کا نام دہی ہے۔

وجہ کی پہچان میں یہی کلام، الہام، شفق غیبی، نور اور نازل ملک۔

اللہ کا کام کرنا

ہیں نور حضرت موسیٰ سے مات دشت کے فید ہوئی یہ شب و
حضرت رسالت سے حضرت امیر امین علیہ السلام کے لیے میں ہوں
ایسا ہے کہ چوتھ ملے سے زیادہ قہر کرنی محبوب میں الہام میں کلام کر رہا ہوں لیکن یہ
میں کو ہے یہ وہ شہید و سنی، از کتاب میں موجود ہے کہ تفسیر البروان نیت ہے
خبر پس وہاں وہی بود کہ کام میں یہاں ایک سوان پید ہوتا ہے کہ خدا کے
تلاک الٰہی سے فصلنا بعضنا بعض علی بعض و بعضنا بعض
تلاک و رفع بعضنا بعض و بعضنا بعض علی بعض و بعضنا بعض
ان میں سے ہر شے بعض کو بعض پر اشدت دی ان میں سے بعض نور میں ہیں
نہ عام کیا وہ بعض سے و بات ہے کہ اور میں ان میں کہ اللہ و علیہ علیہ و علیہ
سب میں صاف ارشاد ہے کہ بعض رسول سے اللہ نے کام کیا اور ایک دوسرے سے
یہ ارشاد ہے و ما کان لیسیر ان تکلمہ اللہ لا وخصاً اذ من ذرا وحبیباً و اذ یسیر
یقول یشی و انہر کیت ہذا و انہر کہ اللہ اس سے کام کرے کہ یا تو بصیرت دہی یعنی حجاب
یا ہمارے پردہ جیسے شفق غیبی اور نہ ہیج کہ یہ حال یہاں کیت میری کلام کی
صرف کھی ہے تو ظاہری طور پر ان دونوں میں تافا ملتا ہے۔

اس کا جواب ایک نیا پر مروت ہے تاکہ مقصد چھی طرح واضح ہو جائے۔

کلام کی حقیقت

انسان جو کہ میں الطبع ہے دریاہی انہماک و تقرب کے لئے ہے۔
 ذہن کا متاع ہے اور سہانے کلام کے ریاہ مزیں ہے۔
 ہرگز کون دایہ نہیں ہے ہذا اذ ان اپنے مافی الضمیر کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے
 کہہ کر متاع ہے ورنہ اگر ایسا ہی تمدنی زندگی نہ ہوتی تو کلام کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔
 نیز سے جو صحت میں دوسرے بعض حیرات کو اپنے مافی الضمیر سے مطلع کرتے ہیں۔
 دوسروں سے مرکب دعا کے ذریعے سے نہیں بلکہ مہل سی آوازوں سے یا کلمہ سے
 شروں سے یا قوت شام کے ذریعے سے دینی فیہ القیاس اور ان کا یہ طریقہ انہماک
 کا جائز ہے سی طرح جنات و جانک کا باہمی کلام ان کی اپنی نوعیت سے ہوگا پس موجود
 کلام میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ کا کلام کرنا ان کی اپنی نوعیت اور جگہ کا استفادہ کے
 لحاظ سے ہے بعض خطابات میں اس کے قول و کلام سے مراد امر تو مافی ہے جس طرح
 زمین و آسمان یا زمین و روح و ارادہ سے غالی غلو سے عباد اطاعت طلب کرنا پس ان کا
 جواب ایسا قبول کرنا ہی طاعت تکوینیہ ہے لیکن صاحبان روح و ارادہ اور اسباب عقل و فہم
 متناہات و جانک و انسان وغیرہ سے اس کے کلام کرنے سے مراد برودہ طریقہ ہے جس
 سے اس کے دامن و زبانی کا مطلب سمجھا جائے پس انسانوں سے اس کا کلام حروف سے
 مرکب ہونے والا الفاظ کے ذریعہ سے ہی ہوگا جو ان کی تفہیم کے لئے کارآمد ہے۔ بہر کیف
 موجودات عامہ کی ہر صفت و نوع سے کلام ان کی الہی حیثیت سے ان کے مفہوم نہ
 من مقصد فی تنبیہ کا نام ہے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہیہ اللہ ہوا باعتبار مجاز نہیں بلکہ تقبیہ
 ہے اور ان کے لئے کلام کرنے سے خواب و الہام یا نزول ملک کے ذریعہ سے کلام
 نہ نہیں۔ نہ صرف ان کی صفت و نوع سے کہ یہ نیکو باقی انبیاء بھی ان القیوں سے نوازے
 گئے تھے البتہ یہ بات نہیں کہ اس کا کلام زبان سے نکلے ہوئے حروف میں کہیں کہیں
 میں مدد دے کہ وہ سب و خدا اس سے پاک ہے بلکہ یہاں کلام کرنے سے مراد ہے کلام کا
 ابدی و عروج و لا یرد سب و الہی و الہی و الہی اس سے کلام کی کہ کو جاننا اور اس کی کما حقہ
 کیفیت سے مطلع ہونا۔ آسمان سے باہر ہے البتہ ہر صفت صفات ذات سے شہید جس طرح
 ہم قدرت و عبادت الہیہ و صفت فعل سے جو کہ محدث ہے چنانچہ قرآن کریم اللہ کا کلام کہ

ہوتا ہے۔ یہ ایک جہاں پر فرمایا ہے کہ اللہ کی شہ سبہ ظاہر نہیں رہتا اس سبہ ظاہر ہونا
سبہ کو مرنے مقصد سبہ اور جہاں یہ سبہ کہ مرنے سے اس نے ظاہر فرمایا یا نہ ہو سبہ
سبہ مرنے کو مرنے اس سے مراد کلام کا ایسا کرنا ہے کہ وہ کسی شے سے ایسا کرے کہ وہ
کوئی بھی شے متاثر ہو جس کو نو آئیں میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔

الباب الثانی

خیال کر بعض اوقات الہام یا القاد کی قسم کی وہ بھی ہوتی تھی۔ اور
جہاں شیاعین کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو دہکتے
میں۔ ان سے پہلے یٰٰذَا الَّذِیْ اٰذِنَاۤیْ هٰذَا اس شیعانی لقاء کا نام دوسرے سبہ پس
دوسرے الہام میں فرق جانا ضروری ہے۔ تفسیر کبیر رازی میں الہام معلوم غزالی سے منقول ہے
اس سے سبہ کی مثل ہے کہ متعدد دروازوں کے ذریعے سے اس میں حالات وہ اوقات کی
کہ وہ ایسے شانے کی مانند ہے جس پر ہر جانب سے تیر بڑے رہے ہوں یا اس شے کی طرح
ہے جس پر یکے بعد دیگرے مختلف شکلوں اور صورتوں کا نقش ہوتا ہو یا اس قالب کی مثل ہے۔
جس میں ہر طرف سے نایوں کے ذریعے سے پانی جمع ہوتا ہو۔ بنا بریں دل میں حالات مختلف
کا وہ دو باتوں ہی راستوں سے ہر گاہ جو اس غمہ کہلاتے ہیں یا باطنی راستوں سے جیسے
آتش خیر و شہر و غصہ وغیرہ پس ان مختلف راستوں سے آنے والے واقعات کا دل
پر اثر ہوتا ہے اور اس حالت سے اس کے تاثرات بدستے رہتے ہیں اور دل آثار مختلفہ کی گنجائش
بنا رہتا ہے ان میں بعض تاثرات دیر پا اور بعض فری ہوتے ہیں جو آئے اور گئے اور یہی خیالات
انسان کی قوتوں کی تحریک کرتے ہیں اور اراہوں کو عملی جامہ پہنانے کی دعوت دیتے ہیں میران کی دو قسمیں ہیں۔
ایک وہ جو بلائی کی تحریک کرتے ہیں یا جن کا نتیجہ دنیاوی و اخروی خواہ ہوتا ہے۔
دوسرے وہ جو ان کی تحریک کرتے ہیں یا جن کا نتیجہ دنیاوی یا اخروی فائدہ ہوتا ہے۔

میں خیال کا نام دوسرے سبہ اور دوسری قسم کے خیال کا نام الہام ہے اب دیکھنا
یہ سبہ کہ ان خیالات کو لانا کون ہے؟ یقیناً انسان تو نہیں دتا کیوں کہ ہر انسان جانتا ہے
کہ ال پر ولہ ہونے والے خیالات غائبانہ آہاتے ہیں اور ہزار کوشش کرنے کے باوجود
کسی وہ نہیں ہوتے اگر اپنے لاسے ہوتے ہوتے تو بنانے سے بہت جانتے بعض اور تاج
ساری رات بیداری میں کٹ جاتی ہے اور وہ بیان نہیں چھوڑتے معلوم ہوا کہ ان کا خالق کوئی
اور ہے اور وہ بھی اپنے جیسا کوئی دوسرا انسان تو نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہی ہو سکتا ہے جس کی دل

تک رسائی جو تو اس کا فاعل یہ خدا ہے یا شیطان نہیں اگر وہ خیالات، چھائی کی طرف حرکت
میں قریباً ان کا فاعل اللہ ہے کیونکہ شیطان کی کا حرکت نہیں ہوتا اور اس سے یہ توقع ہوگی
جسے کار ہے دیگر وہ خیالات رانی کی طرف حرکت میں تو ان کا فاعل شیطان ہوگا کیونکہ خدا
کی دعوت نہیں دیا میں ابام کی طرف سے اور دوسرے شیطان کی جانب سے ہوا۔
اور اس مقام پر پہنچ کر تنبیہ ضروری ہے کہ بعض لوگ جو علانیہ شرعی احکام کی خلاف ورزی کرتے
ہیں اور بعض باقی لوگوں کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو ناجائز ہیں، اسباب سے ان کو حاصل ہوتا
تو اس کو ابام سے نمبر نہ کرنا چاہیے کیونکہ ایسے گمراہ لوگوں کو دوسرے عوام کے ساتھ
نہیں شیطان دہی کرتا۔ یہ جو ہم سب کی بات کیوں نہ ہو کیونکہ مقصد سوار کا بھگانا نامانہ
ہے۔ غریب میں عن کی کسی کی شکل نہ دکھائی دے۔ دروازہ کا تاشہ نہ ہو۔
یہ جو دہی کی ایک قسم ہے۔

اب اس (روایت) سے صاف ظہور ہے کہ حضرت ابیہم رضی اللہ عنہ کو حضرت سعید رضی اللہ عنہ
کے درجہ کا حکم اسی ذریعہ سے ہوتا تھا
نزدیک ملک یعنی فرشتہ کا حکم نہ دینا سہ کرنا جس طرح جبریل دایم دیکھتی تھی
نہیں پانچ پانچ ہوتے تھے۔

اس مقام پر میں کہتا ہوں، امامیہ حضرت شیخ صدوق قدس سرہ کے مقام میں تحریر
دہا ہے کہ امروہی کے بارے میں خداوند عز و جل کی جانب سے وہی ہونے کی کیفیت کے
صحت پر امید ہے کہ اس کے منہ کے ساتھ کلام موجود ہے جو بے خداوند
راہ چاہتا ہے تو وہ اس سے فیصلہ کی چھائی پر گئی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر ہنسی کو طالع رہا
ستہ و اور یہ انہی کے کہہ دیا ہے۔ اور یہ جبریل انہی کے ساتھ آیا ہے اور وہ فشی ہر وقت
کو اپنے ہی عذاب پر باہر آتی تھی وہ اس وقت جبکہ وہ فرشتہ تھی۔ عذاب کا حضور سے خدا
ہو تھا۔ یہاں تک کہ آپ کو ہم مبارک بھاری اور اس پر سب سے جاری ہو جائے تھا کیونکہ جبریل
نزدیک و دیکھنے کے بغیر ہر گز نبی میں حاضر ہی نہیں ہو سکتا تھا اور آپ کی خدمت
میں جب حاضر ہوا تو سانسہ ان طرح مینا تھا جس طرح سلام آتا ہے سانسہ بیٹھا ہوتا ہے
میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھتے ہیں ہر نزال ملک کی صورت پر یا خطاب بانی کی صورت
میں نہ تو اس کے عذاب کی اس میں ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ سب عذاب کا وقت ہے۔

میں آسکتی ہے اور نہ خطاب رب العزت کی کلمہ تکیم پہنچ سکتے ہیں اس اعتبار رکھنا ضروری ہے کہ چونکہ باقی انبیاء کے یہ سرواڑے ہیں لہذا ان کا یہ رالبعہ اللہ سے زیادہ مضبوط تھا۔ جتنے تین حضرت موسیٰ سے مکالمہ کی نسبت حضرت عیسیٰ سے ذات حق سبحانہ کا مکالمہ بہت زیادہ رہا ہے لیکن ان کا لقب صیب اللہ ہے کلیم اللہ نہیں۔ اس کی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ باقی انبیاء کے مقابلہ میں ان سے کلمہ کلام زیادہ جاری رہا۔ اس لئے ان کو اعلیٰ اللہ کہا گیا اور جو جو کچھ اس بارہ میں حضرت موسیٰ سے افضل و اشرف تھے اور حضرت حق سبحانہ کا کلمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کی فرخ ہے پس حضرت موسیٰ کو فرعی خطاب سے نوازا گیا اور کلیم اللہ کا لقب ملا اور حضور کو اصلی خطاب عطا ہوا کہ نبیوں میں کوئی بھی سوائے آپ کے صیب اللہ نہ بن سکا۔

تعداد انبیاء علیہم السلام | تعداد انبیاء کے متعلق اس قدر عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ وہ باہر شمار ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے اور حضرت آدم علیہ السلام اور

سب سے آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے تھوڑے رسول تھے اور اکثر صرف نبی تھے بعض انبیاء کی ہوت بالکل محدود تھی اور بعض قوم و قبیلہ کے نبی تھے پانچ کتب قصص میں بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء کا ذکر ملتا ہے تو کوشش بنائے میں عبادت پر اور انکا بجا لاتے تھے زیادہ اپنی ذات کے لئے ہی تھے یا اپنے نازان کے لئے تھے نہ ان میں بہت کم نبیوں اور رسولوں کا ذکر آیا ہے مذکورہ تعداد احادیث کی سند بیان کی جاتی ہے کسی طرف پانچ نبیوں کو اور العزم کہا جاتا ہے ان کے نام

موسیٰ، ہارون، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ

حضرت موسیٰ سے بعد حضرت ابراہیم تک جس قدر نبی درمیان میں مبعوث ہوئے وہ حضرت ذوق کی شریعت کے حامل و مطلق تھے سوائے کسی معصوم و بزدلی ذوق کے اور ذوق نہیں تھا پھر حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک تمام نبی شریعت پر مبنی رہے اور حضرت اسماعیل میں چند ایسی باتیں ہیں جو کہ شریعت میں خدشات نہ ہو سکیں اور حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک لوگ حضرت موسیٰ کی شریعت پر رہے اور حضرت عیسیٰ کے بعد عیسوی دین رہا حتیٰ کہ حضرت مسیح موعودؑ کے مبعوث ہونے کو سابق دین منسوخ ہو گئے اور اسلام کی تالیف قبول دین باہر عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری نبی برحق تھے اور خود ان کے ذکر کے شمار

پس اندری ہیں و چون شخص یک از مردان دولت سوار شود و در دایره بیرون برآید و بگوید
 سید که تو را در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید
 در سید که تو را در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید
 در سید که تو را در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید
 در سید که تو را در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید

پس در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید
 در سید که تو را در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید
 در سید که تو را در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید
 در سید که تو را در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید
 در سید که تو را در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید

حضرت زبیر بن العوف **علیه السلام** از حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که
 در روزی که من در خدمت رسول خدا بودم ، او مرا با خود برد و به من فرمود که ای زبیر
 در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید
 در سید که تو را در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید
 در سید که تو را در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید

○ در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید
 در سید که تو را در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید

① در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید
 در سید که تو را در این کار کجا می آید ، در این برکت سید که با او در کار دایره می آید

میں سننے اس مقام پر دس دسیوں پر گفتگو کی سہ اور انہی کی عصمت کے ثبات میں
نہ کافی ردائی سہ پس ثابت ہو گیا کہ انہی سب کے سب غنیہ و کبیرہ گنہوں سے
انہی زبشت و بعد از بشت پاک و پاکیزہ تھے ہم نے حضرت ابی بنہ سے بدت اور
درجہ قنات عنادین کے ماتحت بھی یہ ثابت کیا سہ کہ اصوات معانہ کے سے مدانی
فرمیں کے ساتھ ساتھ ایک خلی فائدہ بھی ضروری سے بنی اسدی قوانین کے ہمہ خدا کی
جواب سے بنی کی ضرورت بھی سہ وہ اس قانون کا علم رکھتا ہو اور میں یہ یقین ہو کہ
بہ شخص کا مدبر ہونا عقلاً ضروری ہو جاتا سہ میں اسکی لئے سے مراد نہ دوش سہ
کی ضرورت ہی نہیں اور خدا کی شان سے بید سہ کہ ایک غلط کار انسان کو سہ نہ دے
نی صلات کا علم دانا دے۔

چنانچہ سب سے کام شروع ہونا اعلیٰ دسیوں سے ثابت ہو گیا تو قرآن کی انہی عصمت
سہ طلب کے سہ ہی میں اور شہ کی حیثیت کفنی یہ جیسے کہ فرمایا میں نے ان وہیں لیا
یہ کہ وہ میرے برگزیدہ بند سے ہیں یا یہ کہ ہم نے اپنے رسول میں سے لیں اور ہمیں
انصیت دی سہ یا یہ کہ وہ میرے نہیں بلکہ اعلیٰ خدا انیس اور انہی نہ کسی ہرت
کے بدتر کہیں ایسے واقعات مل جائیں جو ظاہر ان کی عصمت کے مدانی ہوں تو اگر وہ
دست مروت سے سہ ہوں یا قرآن میں موجود ہوں بن کر دوشاں حالت ہو کر سہ کی تہ
ہم سہ بنی طاع خدا کے بقدر کے بعد ان کے بد قرآن میں واقع ہوتے سہ انہی
پرمانہ وغیرہ و انہی کی بات سہ اور انہی طلبہ اقدام کے مدانی قرآن کی بعض
آیت سے تنبہات واقح ہوتے ہیں۔ ہذا بنی و مدالی اور سچے حرف سے آہن رنی سہ
انہی میں سے حضرت آدم پر کئے جانے والے بیباک تنبہات سہ انہی
کے مدالی سہ اپنی تنبیہ نور جنت سہ مدالی انہی تنبیہ کی وہ ہری مدالی و چینی مدالی
مدالی و ضیاع مدالی داخلی طریقہ سے پیش کرنے کی درست سہ۔

خداوند عالم نے یہ تنبیہات فرمائی ہیں کہ ان میں سے بعض

کو حد کتاب بنایا سہ اور بعض سہ یا یہ کہ چھینے لازل فرما

یا با غنیہ سہ کہ خدا نے بیاد پڑا تو چھینے لازل فرمائے ان وقت کے عاقبت

و عاقبت انہی اسلانی و انہی سے و شد نے جس قدر کتابیں انہی حضرت آدم کی نیت

کتاب کاویہ

معجزہ میں مٹنی شرافت کے غلبہ سے دھوکہ دینا مقصود نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک شے کی معنی پانچ
تبدیلی واقعہ کر دی جاتی ہے اور اس میں واقعی ثانوی آثار آجایا کرتے ہیں۔
(۵) باد میں برائوں کی آنکھوں کو دھماکا دیا جاتا ہے اور معجزہ دھوکا نہیں موتا جیسے کہ بیان

دعنا ہے
(۶) باد کا مقابلہ ہو سکتا ہے کیونکہ باد کردہ شے میں حقیقت ثانوی تو انہیں ہوتی ہے۔ لہذا
اور باد اور اس سے زیادہ کا اندھا کر کے یا اس کی نقیض و ضد کو عمل میں لا کر سبب باد
تو ہو سکتا ہے۔ یکایک ہر اس قسم کے معارضات سے باد تر ہوتا ہے۔
(۷) باد کا اثر زمین تک محدود ہے اور معجزہ کا اثر فلکیات تک جاسکتا ہے کیونکہ وہ فاصل
مندی سبب اور خدا پر مبنی ہوتا ہے۔ جتنا بچہ شوق نظر اور روشنی اسی کے ماتحت میں
باد میں شعبہ کی حقیقت میں لیں گی کیونکہ شعبہ میں صرف ہاتھ کی پھرتی اور آنکھوں کا
حصہ ہی ہو کر اس سبب دور معجزہ ایک زندہ حقیقت کا نام ہے۔

اور ثانوی اثر کرنا مجھے اجماع معلوم نہیں ہوتا۔
معجزہ فعل نداسے یا فعل معصوم | کیونکہ معصوم ہوتا ہی وہی ہے جو مشیت

پروردگار کے غیروں نام نہ رسد خود نام نہ فی وعاشرتی مشن کی صورت میں ہو یا عباد
مافی کے رنگ میں ہو تو سبب معصوم کا نام اقل و فعل جو اعجازی مشیت سے نہ ہو اس کو
بہر ندایا ہی جانب سے مشوب قرار آسکتا ہے۔ مَا بِحَقِّ عِبَادِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ إِلَّا وَشَيْءٌ
تو سبب ندایا ہی مشیت سے نہیں رہتا بلکہ یہ تو وہی ہے جو اگر کسی سبب پر کہ سنا اقل سے حضرت سبب
بہر لڑیں مایاں کی قدرت کے لئے نامزدی پر جسے گونیاں گاتیں پس اس کی تردید
بہر است ازلی اسکی طرف از بابہ انکشت لاذر مشیت و لیکن اذلہ رحنی جو تو نے تیر
بہر شریف ماسے وہ چھنے نہیں بلکہ مندے دے سے ہے۔ یَا اَعْلٰی فَوْقَ اَنْدَ تَہِیْذ
بہر کرنے والوں کے ہاتھں پر آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ تعان آیات کے ذکر کرنے
سے میر مقصد یہ سبب کو معصوم کے نام فعل جو اعجاز مافی کے لئے نہیں ہوتے حد ان
کو ہیں جو کائنات مشوب کرتا ہے کیونکہ ان کا کوئی کام غیر مشیت پروردگار کے نہیں ہوتا
تو معجزہ ہر مدامہ رید کی مخصوص مشیت سے نہ ہو رہا ہے۔ اگر اس کو فعل ند کہا جائے
تو اس میں کیا حرج ہے۔ وہ معصوم کے درست فی پرست پر غاہ ہونے کی جہت سے

فوائد بسیار

موجودات عالم میں انی سے اعلیٰ تک خداوند پر
نے ہر مخلوق کو اپنی درستی طور پر کچھ خاصیت

Scanned by TapScanner

طبیعت کا ماحولیت جس طرح اس لیے چڑھے مادی وجود کو اردہ کن سے منصفہ شہزادہ وجود پر لے کر قدرت پر رکھتا ہے۔ اس قسم کے برای امر کے لئے مادہ و طبیعت کی ترکیب فطریہ یا کائنات و اسباب لہذا کی اسے کیا خدایت ہے؟ پس چونکہ معجزہ کا صدور اسی ذات کی ہی قدرت کا ادنیٰ سا کرشمہ ہے لہذا اس مقام پر ترقی کی کوئی ضرورت نہیں کہ معجزہ عارف عادت امور کے صادر ہونے کا نام ہے نہ غلامانہ اس کی کوئی علت ہے اور نہ قنارہ علت کا مہربان منتہی ہے اور یہی اعتقاد درست ہے کہ مادہ و طبیعت کے پرستار و اسباب کی موجودہ روش کے قیدی اذ بان مطلق نہ ہوں تو انہیں اسی قدر جبر کہہ کر غامض کو اختیار کر لوں گا کہ وہ مادہ یا طبیعت جو علل و اسباب کی دنیا میں علت و معلول اور مبداء و مبداء کی حقیقت رکھتا ہے کیا وہ حادث ہے یا قدیم اگر قدیم کہیں تو اس کے روزمرہ کے تغیرات اور روز افزوں مخلوقات اس منظر کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پس حادث ہی ماننا پڑے گا تو پھر کیا وہ اپنا امر خود سے یا کسی قادر مطلق کی ایجاد کا محتاج ہے یہ بدیہی ہے کہ شئی اپنی خالق خود نہیں ہو سکتی پس ماننا پڑے گا کہ خالق کو ایجاد کا محتاج ہے پس ہم کہیں گے کہ بس خالق نے اس علت و مبداء الہی کو بغیر ہذا علت کے پیدا کر دیا ہے وہ اس کے باقی شہد و اقتصر فاعل میں ہی مادہ و قدرت کا خارج نہیں ہے وہ جب چاہے جس طرح چاہے ایجود مخلوق پر بھی طور پر قادر ہے اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں اس لئے تمام کائنات کو خلق و اسباب کا ایک دستوری رنگ دے دیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب مجبور ہو گیا ہے بلکہ یقیناً اظہار کائنات و تثبیت کا معذوق ہے پس اسی طرح معجزہ بھی اس کی قدرت کا کرشمہ ہے جو بغیر عام و واقعی اسباب کے منصفہ شہزادہ پر ظاہر ہوتا ہے۔

معجزہ کی ضرورت

پہلے مادہ و طبیعت کی پرستار و تثبیت ہمیشہ پنیہ تو سیدت بر سر کار ہے یہی وہ ہر شئی کو علل و اسباب ظاہرہ کی مخلوق سمجھتی ہے یا پس داعیان توحید کے لئے مذہبی تھا کہ ان آفت زدہ اذ بان کو خالق کائنات کی علامت و طاقیت و حوت دیں کہ وہ مادہ و طبیعت کی قید و بند سے آزاد ہو کر ذات واجب و حاکم موقت کا ہی عامل کر سکیں جو نہ خلق میں مادہ کا محتاج ہے اور نہ نظام اکمل کائنات میں طبیعت کا مہربان احسان ہے۔

اور بہت کم سن ہے کہ مادہ پرستوں کی جانب سے اختیار پر یہ سوال کیا جاتا ہو کہ
 مادہ کے بغیر کس حالت کوئی نئی زندگی وجود سے آراستہ ہو سکتی ہے یا طبیعت سے ہوا
 کس طرح نظام کائنات برقرار رہ سکتا ہے قرآن کے لئے صرف عقلوں میں جواب دینا
 کافی نہ تھا بلکہ عملی طور پر واضح کرنے کیلئے انبیاء کو ایسی قوت کا عطا کرنا ضروری تھا جس
 کے استعمال سے ہر دور کا مہذب گروہ اور ترقی یافتہ طبقہ وجود ذاتِ اقدس خداوندی کی
 دلیلوں کو قبول کرنے میں پس و پیش نہ کر سکے اسی بنا پر جس دور کے ترقی یافتہ لوگوں کے
 نزدیک کوئی فصیح علم و اسباب ظاہرہ کے لحاظ سے عروج و کمال کی انتہائی منزل پر پہنچا
 ہوا تھا اور اس دور کے مفکرین و علوم جدیدہ کے مالک اس سے اوپر قدم رکھنا فوق
 بشری طاقت کا کام سمجھتے تھے تو اسی دور میں اللہ نے جبرئیلؑ کو ایسی مہابت سے دو قوت
 سے نوازا جس نے اس دور کے ماہرین علوم کی گردنیں جھکا دیں اور انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ ہماری
 انکار و انظار سے بلند بالا ایک ایسی طاقت موجود ہے جو خلق میں مادہ کے اور نظام میں
 طبیعت سے بے نیاز ہے چنانچہ لوسٹ کی صنعت عامہ کے پیشی نظر حضرت داؤدؑ کو ایسا
 کمان دیا کہ اسی دور کے ماہرین نے گھسنے ٹیک دینے حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں جادو کا دور
 تھا اور اس میں لوگ کافی ترقی یافتہ تھے تو عصائے مرنجی کے حیرت انگیز انقلاب
 نوعی نے ان کے حوصلے توڑ دیئے فنِ طب کے کماں پر حضرت عیسیٰؑ نے خط نسخ پھیر دیا
 پس گریزا نبیائے کرام کے معجزے اسی طرح تبلیغ کے مسئلہ کی اہم کڑیاں تھیں۔ نیز یہ بات بھی
 تاریخی حلقہ ہے کہ دعوتِ توحید کو منوانے کے لئے جہاں معجزہ کی ضرورت اہم ہوتی تھی وہاں
 قوتِ بیان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اپنے مطلب کے منوانے کے لئے سب
 سے بڑا لائق صداقت و دیانت کے اصولوں پر مبنی زور دار بیان ہے لہذا ان لوگوں کی شہادت
 کامل صحت و دلائل و براہین کے پاس ہر تائبہ پس منی کے لئے اس حکم کا ہونا لازمی ہے
 اور صدیق مطلق طبقہ دلائل و براہین سے آنکھیں بند کرے قرآن کو معجزہ دکھا کر اتنا مہمت کی
 جاتی ہے کہ اس لئے قرآن مجید میں بار بار تشکر و تدبیر کی دعوت دی گئی ہے اور معجزہ کو تازی
 مشیت پر رکھا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہود چونکہ اس معیار کو سمجھتے تھے لہذا انہیں
 ضرور کی صداقت کا معیار دلائل و براہین کو قرار دینا تھا۔ لیکن جب دشمنین کی پہنچ اہلِ خدا تک تھی لہذا
 معجزہ ملک کے لئے دیکھ کر دلائل کا طالب و دلیل ممتی سے ملان ہر جائز ہے اگر فہم مستقیم و عقل

سلیم رکھتا ہو لیکن معجزہ کے طالب کو ذہنی سکون حاصل نہیں ہوتا وہ ایک کے بعد دوسرا
دور دوسرے کے بعد تیسرا معجزہ طلب کرتا ہی رہتا ہے چنانچہ مشرکین کا یہی دستور تھا۔
آپ ﷺ کا کام رکھائیں وہ جیسا کہ وہ چاہتا ہے کر دیا مثلاً چاند کو دو ٹکڑے کر دکھائیں وہ جب ہو گیا
تو چاند ٹکڑے ٹکڑے بن کر زمین پر گر کر گویا ان کا سلسلہ سوالات ختم ہی نہیں ہوتا تھا
اور اسی بنا پر قرآن مجید میں ان کو بہت زیادہ سزاؤں کی گئی ہے کہ ان کو معجزہ دکھانے
سے ان کی تسلی نہیں ہو گی ان کو توبہ و تکرار کی دعوت دے۔

معجزہ قرآن انبیاء کے تمام معجزوں سے بڑھ کر ہے

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہر نبی کو معجزہ ایسا ملا جو اس زمانہ کے اہل کمال لوگوں کی گردنیں جھکا دے بنا بریں جناب
سامعین کے زمانہ میں چونکہ فنی شعور و شاعری اور خطابت میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا
پر چلتا تھا اور اسی لئے عرب لوگ باقی تمام ممالک کے لوگوں کو گھٹا سمجھتے تھے اور اسی بنا
پر اپنا نام عرب یعنی اپنے مافی النہر کو ادا کر سکنے والے اور دوسروں کا نام عجم انہوں نے
جوڑ کر لیا تھا اور اس زمانہ میں جملہ ممالک سے مہذب ترین قوم بھی یہی تھی انہی کی سیاست
و تجارت و صنعت کا دیگر ممالک میں عام شور تھا پس اس دور کے مہذب طبقہ کو ایسے
انداز سے پیغام خدا پہنچانے کی ضرورت تھی جو مافوق العادہ کلام کے ذریعے نصحاء و بلغاء
کو بجائے خود فصاحت و بلاغت کو اپنے قدموں میں جھکائے پس خدا کے علامہ نے
اسی لئے جناب رسالت کو قرآن بطور معجزہ عطا فرمایا تاکہ دستبردِ بشت کے ماتحت دور
حاضر کے مفکرین کو مقصدِ توحید کے سمجھانے میں زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو سکے اور قرآن نے
آپ ﷺ کو جتنی پرستی شروں کر دیا کہ اگر یہ بشر کا کلام ہے تو بے شک سب کے سب ہی
کریں گا اس کی ایک صورت کا اس کی دس آیتوں کا لکھا کہ ایک آیت کا تادیب کر کے اور
کلام ہے اور لیکن وہ سب کے سب مقابلہ میں لگے ہیں پس منہر کا معجزہ تمام نبیوں کے
معجزوں سے بڑا معجزہ ہے کیونکہ ان کے معجزات ایک محدود وقت تک محدود تھے
لے تھے اور یہ معجزہ قیامت تک کے لئے ہے وہ معجزہ سے آبی ہوتے تھے کہ نیکو
ہونے کے فواید ختم ہو گئے لیکن قرآن مجید وہ معجزہ ہے جو الہی ہے اور ہر زمانہ میں
یہ زندہ معجزہ ہے حتیٰ کہ ظلم و فتنوں میں جہالت رکھنے والا ہر انسان اس معجزہ کو سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

اور اسلام کی تصدیق میں جو بزرگ و بزرگوار نے ادا کیا ہے اور کسی نہ کسی حاکم سے
نہ ہو سکا نہ اس نے تفسیر انوار النبیات کے مقدمہ میں قرآنی احوال کے بارے میں ذکر کیے ہیں
یعنی یہ بارہ طریقوں سے پہچانے گئے ہیں کہ تفسیر انوار النبیات کا مفہوم اور کس

حضرت عینی کے متعلق عقیدہ

شک جہر سے بغیر آپ کے اللہ کے امر سے پیدا ہو سکتے جو لوگ ان کی دلائل پر ایمان
کی مصلحت سے ایمان حضرت مریم پر ایمان ملحق دروازہ کریں وہ ہمارے نزدیک کافر و نجس ہیں نیز
آپ صاحب شریعت صاحب کتاب انجیل صاحب اعجاز اولوالعزم پیغمبر تھے یہودیوں میں سے
جن لوگوں آپ کی قبول دلائل پر ایمان لگایا تھا خداوند کریم نے حضرت عینی کی دعا سے ان
کو شہید کی شکل میں مسخ کر دیا تھا بدینا کہ ہم نے تفسیر انوار النبیات جلد چہارم صفحہ ۲۶ میں مفصل لکھا
ہے بروایت اہل کمال حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے بیت المقدس
میں تینتیس برس تبلیغ فرمائی۔ ہم باقی انبیاء کی طرح ان کو مسموم مانتے ہیں بلکہ ان کی دلوں ماحول
کو بھی ہم مسموم مانتے ہیں اور ہمارے عقیدہ ہے کہ ان پر اعمال کثرت نہیں آئی بلکہ ان کو زیادہ
نہایا گیا۔

سب مسلمان اس عقیدہ پر قائم رہے حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بننے کی شوق انگیز
ہوئی تو اس نے حضرت عینی کی موت کا اعلان کیا اور یہودیوں سے کچھ مراد حاصل کر کے
ان کی موت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ کثیر میں ان کی ایک مفروضہ قبر بھی بنادی۔
پس کہ نہ کوئی تاریک قبول کرتی ہے اور نہ از باہ حدیث اس کی کوئی حقیقت ہے۔ حضرت
عینی کی موت پر اپنی مسیحیت کا عمل تعمیر کرنے کے لیے آپ تھا اور آخر کار کر دیا۔ ہمیشہ یہاں تک
ان کے پیچھے ہوئے اور آج وہ پاکستان کے مسلم شہری ہیں ان کی تنظیم سب سے بڑھ کر
فرمان مجید کی لفظ توفی جو سورہ آل عمران میں ہے سے ہی وہ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا
رہتے ہیں حالانکہ توفی کا معنی ہے اے لینا بعض مقامات پر موت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے
سبب جس حالت میں موت پر انجیل کا ہماری زبان میں اطلاق ہوتا ہے لیکن اجمالاً موت سے
عام سنہ اور حورۃ ثناء میں خدا خود اس معنی کی تردید فرماتا ہے کہ یہودیوں نے آپ کے
قتل و سزا کی خبریں عام کی ہوئی تھیں تو ارشاد ہے وَمَا هَلْ كُنَّا بِمَدِينَةٍ مُّكِنَّا
مَلَكًا يَّهْدِيهِمْ سَبِيلَ الْحَقِّ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُ الَّذِي كُنَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ لَقَدْ كُنَّا

اور ہاں عقیدہ سنیہ کہ آب پر پنج چہارم برتا ہاں زید و سلامت موم و شہا اور جب تک
قائم آں محمد علیہ السلام تشہیف نہیں گئے تو وہ بھی زکات نہیں گئے اور حضرت قائم سے جب تک
ہو کر نہ پڑھیں گے اور یہ عقیدہ شتم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ بعد ازاں کہ ہم بیان کریں گے۔
مفت محمد علیہ السلام جواب کے رنگ میں ملائے ہو۔

عالم انبیا و مرسلین سے افضل و شرف میں اور تمام نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں
سورۃ اٰل عمران آیت ۱۸ چارہ ۲ میں قرآن کا صاف و صریح رشا ہے کہ خداوند کریم نے تمام
خیاں سے عہد لیا تھا کہ میں جب تم کو کتاب و حکمت دوں اور پھر قبا پر سے پاس میرا رسالہ آئے
و اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا اور تمام نبیوں نے یہ عہد کیا تھا حضرت رسالت مآب
سے منقول سبج فرمایا تمام اولاد آدم علیہ السلام میں ہر ذرات میں ہمیشہ قدسی شہر سے کونلاک لگتا
فَلَقَدْ الْاَزْلَافُ مَقْصِدٌ یَسْبَغُ لَکُمْ اِذَا تَرَاوُكْتُمْ فَلَاحُ عَلَوٰہِ اِزْلِی دِلِّی

ن کی اشرفیت و افضلیت پر بہت سی ہیں ۔

آپ کی کتاب تمام کتب انبیاء کے علوم کا مجرّم سبب بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔
 یہ کمالِ علم کے افضل نمونے کی دلیل ہے۔

- ۳) آپ کو مزاج کا شرف بلا جوگی نبی کرانصیب نہ ہوا۔
- ۵) آپ تمام انبیاء کے کمالات کے جامع تھے لہذا آپ نے تر شیعہ میں سے متعلقہ فرمایا تھا کہ اگر گزشتہ انبیاء کے کمالات دیکھئے ہوں تو میں کو دیکھیں جس کے دینی میں تمام انبیاء کے کمالات موجود ہوں تو اس کی ذات قراس سے بڑھ کر ہوگی۔
- ۶) آپ نے فرمایا تھا اَلْخَيْرُ مَعِيَ اَسْبَابِ اَهْلِ الْبَيْتِ میرے حسن و حسین پرانہ جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے افضل ہے پس جب حسین باقی انبیاء سے افضل ہوں تو ضرور کی افضلیت میں مستبہر ہی کوئی نہیں رہتا۔
- ۷) آپ نے فرمایا تھا کہ شب معراج تمام انبیاء نے بیت المعمور پر میرے پیچھے نماز پڑھی تھی اور یہ بھی افضلیت کی دلیل ہے کیونکہ مقدار کا مقدمی سے افضل ہونا ضروری ہے۔
- ۸) جب حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو حضرت مہدی حضرت عیسیٰ سے افضل ثابت ہوئے تو حضرت رسالت کے افضل ہونے میں کیا شک رہتا ہے؟
- ختم نبوت کا عقیدہ** ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہے لہذا ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا نہ کلی نہ ہزی نہ فلی نہ بروزی پس آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور کافر ہے اور اس کو نبی ماننے والے دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ اس کا مفصل بیان یہ ہے کہ ہر قوم ہر ملت اور ہر تحریک ابتداء میں اس نرم و کمزور زمین سے اُگنے والی کوئل کی طرح ہوتی ہے جو کسی معمول سے معمولی خارجی قوت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی اور اسے معمولی برا کا بھڑکا جھکمانے کے لئے کافی ہوتا ہے اسی طرح نشرو نماانی کی یہی حالت ہے جس طرح وہ نرم کوئل نرم و سخت گرم و سرد ہواؤں کے تمیزوں کا مقابلہ کرنے کے بعد آخر کار ایک کمال و رفعت بن جاتا ہے اور پھر بڑی سے بڑی ہمدی میں اس کو نہیں جھکا سکتی اسی طرح انسانیت ابتداء کمزور تھی پس رفتہ رفتہ ترقی کرنے کے بعد اس منزل ارتقاء تک پہنچتی ہے کہ آج کا انسان اگر دو ہزار سال پہلے کے انسان کو دیکھے تو اس کو اس کی انسانیت حیرات سے بہت مشابہ نظر آئے گی اور اس سے انتہائی عبرت ناک و حیرت ناک نگاہ سے دیکھے گا اسی طرح وہ بھی اس کو ایک شے سے بہت بہتر و برتر مخلوق تصور کرے گا کہ اس دور انسان جو گھاس پھوس کے غاروں اور غنوں کی گھاٹیوں میں رہتا تھا اور کہاں یہ زمان

عَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ كَوْنُ لَعْنَتَيْنِ مُتَدْبِقَتَيْنِ بَارَكَاتٍ هِيَ وَتَحْتِهَا هِيَ سَبْعَةُ بَعْدَ هَذَا
 و تاں کہ انہوں نے کیا تاکہ وہ سب بیانیوں کے لئے تدریج ہو تو معلوم ہو کہ اس کی نبوت عامہ امکان
 کی آخری سزا تک ہے یا کہ قرآن کی قیامات سے بعد کر نہ انسانوں میں صلاحیتیں ہر قسم میں
 ورنہ قرآن کے معجزات سے اور صلاحیت کا امکان ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی تعلیم اور سزا
 و اقوم کا معنی ہے ورنہ قرآن کی آخری حد پہلی حضرت رسالت کے بعد انسانی لئے
 و لَعْنَتِیْ كَزَيِّ اَصَابِ كَے آخری مدرس ہیں اور ان کے بعد نہ کسی کی گمراہی سزا نہ امکان ہیں
 سب خاتم الانبیاء میں رہنا غلطی اور تادیبی کو چونکہ نبی بننے کا شوق تھا لہذا اس نے جب باطل
 کے معاذ سے بھانپا کہ یہاں نبوت کی کوئی گنجائش نہیں تو اس نے عوام کو دھوکے میں ڈالنے
 کے لئے اس میں ایک تھوڑی سی ترمیم کر دی کہ مستقل نبی نہیں آ سکتا غلطی بردری یا مقلدی
 کے آنے میں کوئی مہرج نہیں اور میں وہی ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب نئی شریعت
 کی گنجائش نہیں اور حضور کی شریعت کی ہی توفیق و تشریح کا فریضہ ادا کرنا ہے تو آپ کے
 بعد آپ کے اور صحابہ و خلفاء طہرین علیہم السلام اور ان کے بعد امت کے تمام علماء پر
 یہ فریضہ عائد ہے تاہم ان میں سے کسی کو نبی کا لقب نہیں دیا جاسکتا اور جناب رسالت
 کا لائقیت بعد نبی کا فرمان کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا کسی غلطی بردری اور امتی نہیں کہے
 تادم رکھنے کی اجازت نہیں دیتا نیز جزوی نبی کا آقا تدریجی طرز تعلیم کے بھی کافی ہے کیونکہ
 ایک پڑھے لکھے سے اس کے بخارج کے چلے جانے کے بعد ایک اٹنی طالب علم اس کی
 جگہ پر نہیں کھڑا کیا جاسکتا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کی
 حیثیت سے ہرگز اگر وہ ہمیشہ نبی تشریف نہیں لائیں گے تو عقیدہ نبوت باطل ہوتا ہے
 ورنہ اگر ہمیشہ نبی نہیں بلکہ عام امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تو عقیدہ نبوت کہیں
 جانے کا کیا ایک نبی سے عہد نبوت بلا تصور کیا جاسکتا ہے ؟ اور اگر نہیں تو پھر امتی بن
 کر کچھ آئیں گے ؟

ترجما جواب یہ ہے کہ وہ بے شک تشریف لائیں گے اور بیت اللہ کی زمین
 ان کے لئے شہر بارہ ہوگی بیت اللہ کی محبت پر سے اتریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے نیچے نمازیں پڑھیں گے لیکن یہاں حضرت موسیٰ کے نظروں شاگردوں اختیار کر لینا نہ ان

کی توہین تھا اور نہ منافی ہوتے تھے یہاں بھی اس کا حضرت قائم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا نہ انسانی عزت ہے اور نہ باعث توہین ہے اور بطریق حل یوں سمجھئے کہ ایک عیسائی مدرسہ کا مدرس اعلیٰ ایک بڑی یونیورسٹی میں شریعت میں ترقی پزیر تھے اور اس کی حیثیت وہاں کوئی وقعت نہیں رکھتی بلکہ وہی یونیورسٹی کے طالب علم بھی استعداد میں سے زیادہ ہو کر تھے یہی چھ عالمیہ مدارس کے پروفیسر یا پرنسپل بنائے گئے تھے حضرت عیسیٰ ایک قوم کے مدرس دین تھے اور مبلغ اسلام اور حضرت مہدی علیہ السلام بصد نیابت قائم الایمان پوری عالمی یونیورسٹی کے چانسلر ہوں گے پس اس صورت میں حضرت عیسیٰ اگر ان کا امتی ہو تو ان کی ذات میں کوئی نقص یا کوئی توہین ہوگی یہ اس طرح ہے جس طرح ڈل سکول کا مدرس اعلیٰ یونیورسٹی کے پائل کے مقابل میں طالب علم ہو تب بدلتا ہے بلکہ ان کیلئے ان کے پیچھے نماز پڑھنا باعث فخر ہوگا اور یہ ان کی ترقی سبب نہ کہ تنزیل اور معاجیز عقل و دانش خود ہی اس میں نظر انصاف غور یہی تر بات کے سمجھنے میں نہ کوئی گنہگار ہے نہ دشواری۔

نیز ان کا حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی ایک بہت بڑی قوم کے شہر تبلیغ ہوگی کیونکہ وہ نصاریٰ بنہوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں دیوتے ہو کر حضرت رسالت کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا تھا اب ہو دیکھیں گے کہ ہمارا رسول آخری نبی کے آخری و عیسیٰ نے بھی پیچھے ہے تو ان کے لئے ہدایت کا راستہ واضح ہو جائے گا اور حضرت رسالت کی عظمت ان کے دلوں میں آجائے گی پس وہ دوست ایمان حاصل کریں گے اور یہ حضرت عیسیٰ کی ایک بہت بڑی تبلیغ ہوگی گریہ حضرت مہدی کے پیچھے ان کا نماز پڑھنا بھی ایک بہت بڑی قوم کو تبلیغ کرنے کے لئے ہوگی اور انہی بناؤ پر ارشاد ہے کہ کوئی ایسا کتاب نہ ہے گا مگر یہ کہ آپ پر ایمان لائے گا۔

نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے ان کا نماز پڑھنا اس قوم کے لئے بھی ہدایت ہوگا جنہوں نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھ رکھا تھا پس انکی اقتدار سے وہ خود اپنی غلطی کو جانیں گے کہ اگر خدا یا خدا کا بیٹا ہوتا تو کسی کی اقتدار کیوں کرتا پس اس اقتدار میں ان کی تبلیغ کا دار مسند ہے پس آخری نبی کے امتی بن کر اپنی امت کے لئے برت کا زینہ انجام دیں گے اور اپنی امت کو صحیح اسلام کا راستہ دکھائیں گے۔

نیز ایک طرح سے وہ مسلمانوں کو بھی درس دیں گے کہ عیسائی کے گمراہی جاننے کے

پچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں اس نبی کے پیچھے ہائشیں کو پس پشت ڈالنا غلطی ہے حضرت
 کی ہائشیں کا حق صرف اسی خاندان کو ہی حاصل ہے جو دولت عصمت خشہ دامن میں رکھا
 شیخ صدوق قدس سرہ نے عقائد میں انبیاء کی افضلین
انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں ملائکہ پر مذہب شیعہ کا اعتقاد بتایا ہے اور اسی پر
 سارا بیان ہے صدوق نے متعدد دلیلیں ذکر کی ہیں جن کا مسنون ہم اپنے انداز سے یہاں
 بیان کرتے ہیں۔

① ملائکہ خرابات و شہرات و آلائشات جہانیر سے پاک و صاف ہیں اور وہ خلقی طور پر
 معلوم ہیں نسیم عرش پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اور تسبیح پروردگار ان کی خدا ہے۔
 وہ روحان مخلوق ہے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ دکھ نہ بیماری نہ جوانی نہ بڑھاپا۔ پس اللہ
 کی طاعت ان کا شیوہ ہے اور عبادت خدائی کی وہ حفاظت کرتے ہیں گویا ان کا گروہ
 ایک ایک منفی مخلوق کے لئے محافظ مقرر ہے یعنی ان میں پروردگار کی نافرمانی کا مادہ
 ہی نہیں بلکہ یفعلون ماکونون کے مسداق ہیں جو حکم ہوتا ہے بجالاتے ہیں۔ بحالات
 اس کے انبیاء ظاہرین علیہ السلام میں تمام جذبات خرابیاتی نفسیاتی شہواتی موجود ہیں اور رذائے
 کا علم بھی ہے پس یہ اپنے اختیار و ارادہ سے مادی سپہ کو ترک کر کے روحانی سپہ کی طرف
 آتے ہیں اور جذبات کی قرانی کر کے سراج کمال کی طاعت اقام کرتے ہیں لہذا ان کی عبادت
 علم شریف اور کمال کی تہذیب و منزلت ملائکہ سے افضل و اتم و اہم ہے بنا بریں وہ ملائکہ سے
 افضل ہیں۔

② جس وقت خداوند ملام نے ملائکہ کو حضرت آدم کی خلافت ارضیہ کی اطلاع دی تو ملائکہ
 نے بارگاہ ربوبیت میں اپنی تسبیح و تقدیس کے سہارے پر گداشس کی تھی کہ ایسے شخص کو
 کیوں خلیفہ بنانا ہے جس سے زمین میں فساد و خونریزی ہوگی گویا دلی زبان میں اپنی خواہش
 کا اظہار تھا پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا مرتبہ ان کے ہاں ایک بلند و مرتفع
 درجہ تھا نہ پست درجہ کی خواہش کو نہ کرتا ہے ہاں وہی ہے تو تقدیس و تسبیح گزاری
 کی سند کو اپنی درخواست میں ساتھ منجم کر دیا تھا۔ لیکن بلاخرہ شکرا دی گئی اور انہیں اس مقام
 کے لئے نامزد و قرار دیا گیا اور علم کو خلافت کا دار و مدار سمجھا گیا اور اس سے یہ بھی معلوم
 ہو کہ تسبیح و تقدیس سے علم کا درجہ بلند تر ہے اور اسی بناء پر وارد ہے کہ عالم کا ایک گھنٹہ

کاظم بر تفسیر سال کی عبادت سے افضل ہے یا مار کے پاس ایک گھنٹہ بیٹنا
تبدلے کے بہانہ میں ترک ہے افضل ہے یہ وہ حدیث ظاہر کرتا ہے کہ غنائِ تقدیر
انبیاء و علم و معرفت سے الگ ہے اسی سے خاتمِ عالم و تقدیر و نبی سے الگ ہے انبیاء
(۴) حضرت آدم کی پیدائش کے بعد تمام جہان کو اس کے ماتھے پر جمود ہو گیا
دیا یہ بھی حضرت آدم کی برکتوں پر اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے کہ وہ مظلوموں کے ساتھ
انصاف کو چھٹا نشانِ توحید کے شایان نہیں اور مشرکوں نے سرِ مہم جو کر ان کی انصافیت کا
در کر لیا نیز فرشتوں کا یہ صحبہ اللہ کے لئے خاتمِ آدم کا اکرام و اعظام ملحوظ تھا یہ کہ
ان کی صلابت میں محمد و آل محمد کے انوار تھے۔

(۵) جناب رسالت نے فرمایا تھا میں پر تھیل یا سبیل، سرِ اقیل اور جبینہ کے لئے افضل
ہوں اور میں تمام مخلوق سے افضل ہوں اور آدم کی تملہ اولاد کا سرِ دار ہوں، اگرچہ اس روایت
میں مضمون نے اپنی ہی فضیلت بیان فرمائی لیکن معیار کے لحاظ سے تمام انبیاء کی ملائکہ
سے افضلیت ثابت ہو گئی

(۶) علامہ و حضرت آدم کے مقابلہ میں جب علامہ جواب نہ دے سکے اور علمی میدان
میں اپنی ہار تسلیم کر چکے تو خدا نے آدم کو فرمایا اَنْتُمْ خَيْرٌ دَرَجَتِ اِیْ اَوْدَہ سے ہی ہے
یعنی تو ان کا نبی بن اور ان کو خبر دے کہ ایں حضرت آدم نے ان کا نبی بن کر ان کو وہ خطاب
سمجھائے جس سے وہ بے خبر تھے پس انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی اور حضرت
آدم کے سامنے جھک گئے۔

(۷) اللہ میں ترقی و کمال کا حکم نہیں بلکہ وہ جو کچھ ہیں انہوں نے اسی قدر ہی رہنا ہے نہ مقام
عبادت میں اور نہ مقام معرفت میں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں بخلاف اس کے انبیاء و چونکہ
کہ ترقی و کمال رکھتے ہیں لہذا یہ اس سے افضل ہیں

ان اولاد کو وہ میں سے مدد دے بغیر کہ ہر اعتباراً ذکر فرمایا ہے اور بعض کی مدد
موت شہ سے کام لیا ہے جن کی ہم نے دعا مست کر لی ہے اور علامہ پر انبیاء کی
فضیلت ثابت کرنے کے لئے اسی قدر ہی کافی ہے۔

(۸) علامہ زید جب علامہ تمام مخلوقات کی حفاظت کے لئے الگ الگ گروہ کی صورت
نہ بنائے ہیں اور انسان تمام باقی مخلوقات میں سے مقتدر و اعلیٰ و مرتفع کی حیثیت رکھتے

زیر درختی اس بات سے ایک مسخرہ لگا دیا امام سید تو ان کی اخصیت میں کیا شک ہے۔
 (۸) نیز عائشہ کی خدمت کو نبی و اہل بیت سے اور انبیاء کی خدمت سے تشریف لایا۔
 ہے۔ وَبِهِمَا مَوْتُ عَيْشَةَ

(۹) علامہ نوادر کوئی کہہ سکتا ہے اور انبیاء و ائمہ کرام کی خدمت میں دربار میں
 ہونا ہوتا ہے کہ ان کی خدمت میں اعلیٰ حضرت سے تشریف لایا۔ تشریف لایا۔ تشریف لایا۔
 ایک اور دشتے بنایا ہے۔ فضل میں ہے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ شیطان نے
 حضرت آدم کے دل میں دوسرے ڈالتے تشریف لایا۔ تشریف لایا۔ تشریف لایا۔
 کہہ کیا ترک کیا اَلَا اَنْ تَكُونَا مَعَكُمْ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْغَالِبِينَ یعنی یہ کہ اس درخت
 کا پھل کھائے تشریف لایا۔ تشریف لایا۔ تشریف لایا۔
 نہ ہوتے تو ابلیس یہ دوسرے کیوں ڈالتا اور حضرت آدم اس کو کیوں قبول کر لیتے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت آدم اپنے پروردگار کا خطاب بھی سُن چکے تھے
 لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْغَالِبِينَ اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ خسار
 پاؤ گے اور معمری سے معمری مانع کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ خسار کا معنی ترقی و ترقی
 اور بلندی مراتب نہیں مگر تنزل و برکت اس سے گویا ابلیس نے تنزل اور خسار کے دو پہلو
 آدم کو بتائے تھے کہ بھرت تناول شجرہ نہیں یا تو ملک بنا دیا جائے گا یا اسی جگہ کی رہائش
 تبار سے ملے و ملے قرار دی جائے گی اور اس عداوت کی تمہیں جنت کی گنجی ہے اس سے
 بڑی کی طرف سے وہ صورتیں ہی ہیں ابلیس کا دوسرے بھی انبیاء کی تاک پر اخصیت کی
 باتوں میں سے ایک دلیل ہے اور ہم نے تفسیر کی جگہ میں اس کی وضاحت کی ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

۲۰۳

حِصَّةٌ

چھاباٹ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
ما جاء به محمد

سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کا ملہ

ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رانا
کی نبوت و رسالت بلکہ ان کی جملہ انبیاء و مرسلین پر سیادت و افضلیت بلکہ تمام کائنات
خداوندی پر شرف و فضیلت کے اقرار کے بعد اس بات کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ
انہوں نے خداوند علام کی جانب سے جو کچھ ہم تک پہنچایا وہ حق ہے ان کے کسی حکم پر عمل
ان کی نبوت کے ٹکڑا کرنے کے مترادف ہے جس چیز کو آپ نے حلال کیا وہ قیامت تک حلال رہے گی
اور جس کو انہوں نے حرام کیا وہ قیامت تک حرام رہے گی ان کی شریعت گزشتہ انبیاء کی شریعتوں
کی تاریخ ہے لیکن سلام چونکہ ایک مکمل دستور انسانیت ہے لہذا اس کو کبھی نسخہ یا حق نہ
برگی اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ انہوں نے
جس علم کی جو حد بیان فرمائی وہی درست ہے جس کو واجب کیا وہ واجب جس کو مستحب دشت
فرمایا وہ مستحب دشت جس کو حرام کر دیا یا مباح ہی رہے گا کسی زمانہ میں ان کے
زمانہ کی چیلنج نہیں کیا جاسکتا لہذا یہ کہنا کہ زمانہ کے تقاضوں سے اسلامی احکام میں تغیر آ سکتا
ہے محض دین دشمن عناصر اور مغربی فریب خوردہ اذہن کی غرض سے آزادی کا ہی نشانہ
ہے حضور ایک مکمل اور ناقابل ترمیم و تفسیر شریعت کے مالک ہیں جس کی بقا و انسانیت کی بقا
کے ساتھ وابستہ ہے۔

مجھ چونکہ تمام انبیاء کی علامت کے قائل ہیں اور حضور تمام انبیاء کے سید و سرور ہیں
تو ان کی عظمت و برتری اولیٰ ان سے اتم و اکمل تھی۔ لہذا قرآن مجید کی جن آیات سے ان کے
خلاف و جہ پڑتا ہے وہ سب قابل تاویل ہیں چنانچہ سورہ فتح میں جہاں آپ کی طرف ذنب کی

نسبت ہے وہاں یا تو ذنب سے مراد اقسمت کے گناہ ہیں اور یا یہ مراد ہے کہ ہم نے
تجربہ فتح میں عطا فرمائی تاکہ آپ کی سابق دلائق تمام کمزوریاں ختم ہوں اور اقتدار ظاہری آپ
کے قدموں میں ہو شیعہ دشمنی علماء نے آیت مجیدہ کی تاویل اپنے اپنے انداز فکر سے کی ہے
لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ کہا جائے سرکین مکہ کی نگاروں میں جو چیزیں آپ کی گناہ کی حیثیت
رکھتی تھیں اب فتح کے بعد وہ منظر سے ختم ہو جائیں گے اور ان کی نگاروں میں آپ کی سابقہ
دلائق غلطیاں نیکیوں کا رنگ اختیار کر لیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہر اور وہی لوگ جو آپ کے جانی
و مالی دشمن تھے آپ کے منوں احسان ہوئے اور ان کی نظروں میں جو پہلے حضور سے
دارد ہونے والے عقائد و افعال گناہ تھے وہ اب مناسبت سے بدل گئے اس کی تفصیل
تفسیر انوار النبوت کی جلد سٹ میں ملاحظہ ہو۔

خلاصہ یہ کہ حضور کی ذات جامعہ جمیع کمالات انسانی تھی۔ صغیرہ یا کبیرہ گناہ ان سے
کبھی صادر نہیں ہوا نہ قبل از بعثت نہ بعد از بعثت نیز شوق صدر ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ
جو رنگ انبیاء کی عظمت کے قائل نہیں اور ان کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں وہ اسی قسم کی
بے تک باتیں کرتے ہیں ہم چھوٹے سے چھوٹے نبی کے متعلق بھی شوق صدر کے قائل نہیں۔
چہ جائیکہ خاتم الانبیاء مسعود المرسلین کے متعلق ہم اس قسم کے بے پردہ خیالات ذہن میں لائیں
در جو کچھ ضروری طور پر حضور کے دین میں سے ثابت ہو ہم اس کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں۔
یہ سہہ اجاں عقیدہ۔ پس جملہ عبارات غارہ و زورہ وغیرہ اور جملہ معاملات بیت و دین وغیرہ اور
جملہ عقود نکاح و طلاق وغیرہ اور جملہ تعزیرات جو حضور نے ہم تک پہنچا دیں ان میں سے کسی
کا انکار اسلام سے خارج کر دیا ہے پس اسلام کے جملہ احکام خواہ ان کا تعلق اصلاح نفس
سے ہو یا اصلاح معاشرہ سے ہو ان کا تسلیم کرنا واجب و لازم ہے ان میں سے کسی کا انکار
یا رد موجب کفر ہے اور تسلیم کے بعد مقام عمل میں خلاف ورزی موجب فسق ہے جس سے
توبہ کرنا واجب ہوتا ہے۔

آپ کی جسمانی خصوصیات

① جس طرح آپ سارے نہ دیکھتے تھے اسی طرح چیمچ کی چیز کو دیکھتے تھے۔

② آپ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل بیدار رہتا تھا۔

③ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔

- (۴) مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیڑ سکتی تھی۔
 (۵) آپ کے فضیلت کو محل جاتی تھی۔
 (۶) جس سے بڑا تھوڑا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے زیادہ نظر آتا تھا۔

- (۷) آپ کے شانوں کے درمیان مہر نورت کا واضح نشان موجود تھا۔
 (۸) جس مقام سے آپ کا گذر ہوتا تھا خوشبو کی مہک باقی رہتی تھی۔ ان سے لوگوں کو آپ کے عطر جاننے کا علم ہوتا تھا۔
 (۹) شبہ تا ایک میں آپ کے چہرہ کا نور روشنی کا موجب ہو کر آتا تھا۔
 (۱۰) آپ نغمہ شدہ متولد ہوئے تھے۔
 (۱۱) دھوپ میں آپ کے جسم پر بارش سا پہرہ لگی رہتا تھا۔

(۱۲) آپ کے ہشاش بشاش چہرہ میں اور آپ کے اخلاق میں اس قدر کشش تھی کہ جو بھی ایک دوسرے پاس اگر بیٹھ جاتا، پھر اس کا دل مٹنے کو نہ چاہتا تھا، وغیرہ اور تفسیر انوار النبوت جلد ثامنہ پر ہم نے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ سے ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت امام علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سوائے مہ نورت کے باقی خصوصیات میں ائمہ طہرین حضور کے شریک تھے اور عقل سلیم کے لئے اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ سب ایک ہی نور کے جیسے ہیں۔

حضور کی بعثت | حضور چالیس برس کی عمر رکھتے تھے جب بعثت ہوئی۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب سے نبی بنائے گئے۔ بلکہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد میں ذکر فرمایا ہے۔

وَاللّٰهُ بَعَثَ نَبِيَّهٖ مُحَمَّدًا الْاَنْبِيَاءُ
 فِي الدَّيْرِ وَابْنُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَعْلٰی
 كُلِّ نَبِيٍّ عَلٰی كَذِبِ مَنْصُرٍ فِيْهِ وَمُفَرِّقٍ
 بَيْنَ مُحْسِنٍ وَسَاقِطٍ الْاَقْسَارِ سَبِيْهٍ
 وَفَتِيْدٍ اَنَّ اللّٰهَ تَمَارِكُ وَتَعَالٰی خَلْقُ
 حَمْنَةِ الْخَلْقِ لِيْلَ وَلاَ اَهْلٍ نَّبِيْنِهِمْ وَابْنُ
 تَحْقِيْقِ اللّٰهِ سَنَے عالمِ ذریں حضور کو نبیوں کے لئے مبعوث فرمایا اور تَحْقِيْقِ اللّٰهِ سے کچھ بھی کسی نبی کو عطا فرمایا وہ اللہ کی معرفت اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور اس اقرار میں سبقت کی بناء پر ہی تھا اور ہمارے عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے تمام مخلوق کو ان

6-2-2014

[illegible]

ستہ اور نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔

جو بات خارق عادت برآمد و طبیعت کے قیدی اپنی نارسانعقول اور فریب اور
 ان سے حقیقت کی تہ تک نہ پہنچے۔ لے باعث اور کائنات سے ہیں اور اس سے ایسا ہے
 نہ ہر آسمان کا سبب تمام اور ملک و ہوا، آتش و پانی ہائے ہر چیز کے
 خدا کا بنا کر کہنے والوں کی جماعت پیدا ہو گئی اس حاشہ کو خود اللہ کا رسول مسموم کر رہا
 اور وہ یوں کہتا کہ ہوا و آتش عادت نفس سے دھوکہ کھائیں چاہے سے ہی وہ حجت
 کر ہی کہ میں اللہ کا مدد ہوں اس کے بعد کہ مجھے خدا نے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا
 ہے ہر مذکر کہ ہے میں حضرت عیسیٰ کی عبدیت کا اعلان فرمایا کہ یَسْتَنْفِذُ الْفِطْرَةَ
 بِكُونِ عَسَا جَلَدِ یعنی نہیں سزا کی کرتے حضرت عیسیٰ اس بات سے کہ وہ اللہ کے عبد
 ہوں اسی واقعہ میں نے صرف یہ بات پیش کر لی ہے کہ حضرت مریم کو ولادت عیسیٰ
 سے قبل حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت و اعجاز غنائی کی خبر دی گئی تو حضرت مریم کو بچہ
 کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی یقین تھا چنانچہ قوم یہود کے اعتراضات کے بعد پائیل جوسہ
 کی طرف اشارہ کر دیا اور حضرت عیسیٰ نے پھر اپنے عمل سے ہر تصدیق ثابت کر دی کہ چاہے اپنی
 عبدیت کا اعتراف کیا تاکہ مجھے قبل از وقت بولنے پر خدا نہ مان لیں اور پھر اپنا صاحب کتاب
 بولنے کا دعویٰ کیا اور نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب فرشتہ کی تہ ریجی
 آمد سے حظ نہیں جوتی بلکہ نبی کو یکثرت اس کا علم دیا جاتا ہے ہر حسب مصلحت موقہ مرقہ
 پر اس کا تفسیر بصورت آیات اعجازی شکل میں یا عام لباس میں پیش کی جاتی ہے اسی بنا پر حضرت
 عیسیٰ کتاب کا دعویٰ کر رہے تھے اور نبوت کا بھی اعلان اسی قسم کا تھا کہ مجھے نبی بنایا نہیں جائے
 بلکہ نبی بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے۔

پس معلوم ہو کہ نبی آکر مشن جتنے عہد بنا کرتے ہیں پہلا نبی حضرت آدم و ہل سے بن
 کر آیا اور فرشتوں کا بھی مدد بن کر آیا ایسا نہیں کہ یہاں اگر بنا ہوں گے شتہ نہیں میں پہلے
 نبی اور اگر نبی بنیق تو سب بن کر آئے اور اس کا فرق شاید ہے تو درمیان واسطہ
 نہیں کہ کافری حال سے ہیں جب استور نبوت ہی میں ہے تو جناب رسالت کے متن یکساں
 کہ وہ یہاں اگر چالیس سال تک نہ سکے بعد نبی بنائے۔ تاکہ دستور نبوت کو نہ سمجھنے کی وجہ
 سے نہ ہاں استعداد کے لحاظ سے وہ نبی نہ آئے البتہ تبلیغ نبوت پر پالیس برس کے

بعد مامور ہوئے۔

پس یہاں بھی مانا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ کی طرح یہ بھی کتاب نہ راوی دراصل
بن کر تشریف لائے تھے میں البتہ آئندہ کتاب سب مرقہ و سند سے آیات کی تسلی میں وقتاً
وقتاً آرتی رہیں اور وہ وہی کتاب ہے جس کے متعلق ارشادِ خداوندی ہے۔

ہم نے اس کو تیسرے دل پر نازل کیا ہے یا یوں سمجھو کہ نبی ماسینہ جو طوم نوری کا
غزیرہ ہے وہ علام و معارف الہیہ کی سند ہے۔ یہ ہر غایہ پر علام و معارف الہیہ کے
بعد اس کتاب کے علم و فہم سے مرعوب و ظہار میں آئے۔ کچھ ہتھ مہیزہ کی شکل میں نمودار
کی جانب سے ہدایت بریں آیات قرآنیہ کا لباس میں کر ساستہ آیا اور کچھ ہتھ خدا کے مکمل
خصوصی مکمل ذریعہ یا ہر شے کی وساطت سے عویش قدری کا بارہ اور کچھ کچھ ہتھ
حشر معاش و فیہ اور شعائر اسلامیہ غیر اخلاق معاشرہ و تمدن پر مشتمل حقوق اشد و حقوق الناس
کی تفصیل سے کر زبان و ہی ترجمان سے حدیث نبوی کی شکل میں ہم تک پہنچا اور ان سب کے
مستحق خدا کی جانب سے سند یہ ہے۔ مَا تَاكُلُ الرُّسُلُ مَخْذُوقَةً وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ
فَاسْتَفْهِوا ۝

اس کتاب میں اس قدر تفصیل میں مانا میرے بعد
خارج ہے لیکن وہ لوگ جو رسول اللہ ﷺ کے

آپ کی خلقت نوری

کو اپنے سمجھوں پر قیاس کر رہے ہیں ان کے افکار کے لئے ہر شخص لوگوں کی زیادتی ایمان
کے لئے ایک روایت دین کرتا ہوں حالانکہ اس سلسلہ میں اگر روایات کو جمع کیا جائے تو ایک
ضمیمہ کتاب بھی شاید کافی نہ ہو سکے بروایت امامی شیخ کتاب مصابح الانوار سے منقول ہے
مستوفی نے اپنے چہا عباس سے خطاب فرمایا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں علی بن حسین
وفا علی اور آپ سب ایک ہی درخت کا شاخ ہیں آپ جس بڑے درخت پر فرمایا یہ درخت ہے
کہ ظاہری خلقت میں ہم ایک درخت ہیں لیکن اس کے اندر خدا نے مجھے اور علی و فاطمہ
و حسن و حسین کو خلقت آدمی سے قبل خلق فرمایا جبکہ نہ گندہ آسمان کا نہ مٹی نہ فرشتوں تھا نہ خلقت
و نور وجود تھا اور نہ جنت و نار کی تخلیق تھی۔ نہ سورن کی ضیا پش تھی اور نہ چاند کی چاندنی تھی
عباس نے تفصیل دریافت کی تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے ہماری تخلیق کا ارادہ کیا تو
نور کرید کیا اور پھر رت کو خلق فرمایا اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیا پس جب اور علی کو اور فاطمہ

حسن و حسین کو اس سے پیدا کیا۔ اس وقت ہم ہی تسبیح گزارتے تھے جبکہ تسبیح نہ تھی، یعنی تسبیح
 کرنے والا کوئی نہ تھا، ہم ہی تقدیس کرتے، جبکہ تقدیس نہ تھی، پھر جب باقی مخلوق
 کو پیدا کرنا چاہا تو میرے نور سے عرش کو پیدا کیا پس عرش کا نور میرے نور سے ہے۔
 اور میرا نور عرش سے افضل ہے، پھر علی کے نور سے ملائکہ کو پیدا کیا پس ملائکہ کا نور علی کے
 نور سے ہے اور علی کا نور اللہ کے نور سے ہے، اذن ملائکہ کے نور سے علی کا نور افضل ہے
 پھر زمین و آسمان کو فاطمہ کے نور سے پیدا کیا، ہندو زمین و آسمان فاطمہ کے نور سے ہیں، فاطمہ
 کا نور زمین و آسمان کے نور سے افضل ہے، پھر علی کے نور سے شمس و قمر پیدا ہوئے تو شمس و
 قمر کا نور حسن کے نور سے ہے اور حسن کا نور اللہ کے نور سے ہے اور حسن شمس و قمر سے
 افضل ہے، پھر حسین کے نور سے جنت و جوار العین کو پیدا کیا تو جنت و جوار العین کا نور حسین
 کے نور سے ہے اور حسین کا نور اللہ کے نور سے ہے پس حسین جنت و جوار العین سے
 افضل ہے، پھر ظلمات کو حکم دیا کہ چھائیں چنانچہ آسمانوں پر تاریکی چھا گئی اور ملائکہ تسبیح و
 تقدیس کے ذریعے بارگاہ رب العزت میں بصد ہمز و نیاز عرض گزار ہوئے۔ اے ہمارے رب
 و سید جب سے تو نے ہمیں خلق فرمایا اور ان پاک انوار کی معرفت عطا فرمائی، آج تک
 ہم نے ایسی معصیت نہیں کی تھی پس ان انوار کے صدقہ سے ہماری اس غفلت کو دور فرما
 چنانچہ خدا نے نور فاطمہ سے ایک قندیل نور کو زیر عرش آویزاں کیا جس سے آسمان و زمین
 منور ہو گئے اور اس سے اس کو ذرا کہا جاتا ہے ملائکہ تھے عرش کی اسے پروردگار یہ نور
 ظاہر ہے اسے ہیں سے زمین و آسمان منور ہو گئے ہیں تو جواب ملا کہ یہ نور میں نے اپنے جلال
 سے عطا فرمایا ہے۔ میری کنیز میرے حبیب کی دختر میرے اے کی زوجہ اور میرے برگزیدہ
 آدم کی ماں سے یہ اس کا نور ہے، تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں۔ اے ملائکہ تمہاری تسبیح و
 تقدیس کا ثواب ہم پر کیا ہے؟ پاک باری اور قیامت ہے، اس کے شیعہ و محب لوگوں کے لئے ہو گا
 پس جب آپ یہاں تک پہنچے تو عباس اپنی بیگم سے اللہ کو عزت ہوئے اور حضرت علی
 کی بیٹائی "بوسہ" کو عرض کرنے لگے۔ یا علی! خدا کی قسم خدا اور قیامت پر ایمان رکھنے والا
 ہے، اس لئے تو ہی جنت ہے، اذن میرے ابراہیم علیہ السلام نے سیر ملکوت میں یہ انوار
 دیکھ کر یہ جان لیا کہ انوار علی کے شیعہ کے نور میں تو اس نے یہ روایت کیا، نور انبیاء علیہم
 السلام پر انوار کی سب سے زیادہ ہے۔

ہیں۔ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورًا ثُمَّ اَنَا وَ عَلٰی قَبْلِ نُوْرٍ۔ چنانچہ اس قسم کی دیگر شے
کتاب فریقین میں مذکور ہیں۔

احادیث نور کی وضاحت

احادیث نور میں بعض جگہ کافی احتیاط برتنا چاہیے۔ لہذا
متقی الامکان اس کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔
① یہ بات ضروری ہے کہ نور ایک بیلاشئی ہے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی بنا بریں جہاں
جہاں اس کی تقسیم کے متعلق الفاظ آجائیں کہ مثلاً خدا نے اس نور کو تین تین پر
تقسیم کیا تو ایسے مقامات پر تقسیم حقیقی سمجھنا جائز ہے بلکہ نور سے مراد اس کی خاصیت
ہر گز جس کے وہ افراد ہوں گے۔

② نور ایک عرض ہے اور محدود آں محدود اعراف میں نہیں بلکہ جواہر و حقائق ہیں بلکہ تمام جواہر سے
افضل و اشرف ہیں تو نور کا کوئی خاص معنی لینا ہوگا اور احادیث جبر اول مخلوق کے متعلق
وارد ہوئی ہیں ان کے الفاظ میں اختلاف ہے بعض میں ہے اول مخلوق عقل ہے اور
یعنی میں ہے کہ اول مخلوق پانی ہے اور بعض میں اول مخلوق نور محدود آں محدود کو بتایا گیا
ہے تو چونکہ کلام کی منافرت کو رفع کرنے کے لئے توجہ کی ضرورت ہے جس سے
معنی کھل جائے اور سب احادیث کا مقصد واضح ہو جائے۔ بنا بریں نور سے مراد ایک
حقیقت ہے جس کی کنہ کو ذات نہایت خالق کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا اور وہ حقیقت
ہے جو توحید عام موجودات کا سرچشمہ اور تمام کالات انسانیہ کا منبع و مانع ہے اور اسی
کو ہی عاقلین کے لئے رحمت قرار دیا گیا ہے یعنی وہ مالہیں کی اس قدر نور ہے کہ گویا
مرآۃ فیہ ہے جس طرح عادل کو مبالغہ آمیز لہجہ میں عین مدلی اور عالم کو عین مر کہا جاتا
ہے بنا بریں اس کو عقل کہا بھی درست ہے کیونکہ وہ مالہیں کے لئے عقل کلی کی
حیثیت رکھتے ہیں اور پانی کہنا بھی مجاز کے رنگ میں درست ہے کہ خدا فرماتا ہے
: جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ یعنی جو ہم نے پانی سے ہر شے کو حیات بخشی اور
بادی کل یہی روح کی روحانی حیات کا باعث ہی ہوتا ہے

③ اس حدیث میں اس کی تعبیر تشریح کے رنگ میں ہے کہ ہذا نور اللہ کے نور سے اس طرح
ہے کہ اس طرح شہادت روح سے نبوتی ہے ہم صرف اللہ کے فرقہ سے متفق نہیں ہیں
جو وعدہ اللہ نے قائل ہیں اور یہ حدیث اسی وعدہ اللہ کے نظریہ کو ہی ثابت کرتا ہے

کیونکہ شعاع کا سورج کے جسم کے علاوہ اور کوئی وجود نہیں ہے وجود صرف ایک نور کا ہی ہے۔ مگر یہ کہا جائے کہ نور دال محمد شمس زہد کی شعاع میں ہیں تو وعدہ الوجود کا مفہوم قائم ہو جائے گا اور وہ تعالٰیٰ غلط ہے پس یہاں بھی یہی کہنا ہوگا کہ خدا نے ایک نور کی روح پیدا کی ہے اور محمد دال محمد اس نوع کے اشرف افراد ہیں اور تمہیں ذکر صرف انہی اقسام و اقسام کے لئے مجازی مثال ہے نہ کہ ترجمان حقیقت جیسا کہ بعض نااہل سبب بیٹھتے ہیں۔

④ عرش کرسی آسمان زمین شمس و قمر و ملک و جنت و نور و نسیہ کا ان اوار سے پیدا ہونے کا عقیدہ یا تو یہ ہے کہ یہ بھی اس نوع کے افراد ہیں لیکن کمزور افراد جو ان اشرف افراد سے نیشان حاصل کرتے ہیں ان کی تخلیق کا مادہ مجاز کے رنگ میں ان کو ظاہر کیا گیا یا یہ کہا جائے کہ ان کی وجہ سے پیدا ہونے میں طوت کہ باقی ساری کائنات ان کی بدست خلق ہوئی لیکن عرش کے ساتھ معزز کو ملائکہ سے حضرت علی کو آسمان و زمین سے خاقان مسند کو شمس و قمر سے حق کو اور جنت و نور سے حسین کو مخصوصی تعلق ہے گرا پر سے ندام کائنات کا خلاصہ یہ ہیں کہ اَللّٰهُ خَلَقَ عَلٰی الْعَرْشِ اِسْتَوٰی کا مصدق خالق کائنات حضرت حق سبحانہ ہے جس کی عرش پر بلور گری اور حکومت ہے اور وہ عرش مظہر جلال جمال مجدی ہے اور ملائکہ جو نور علی کا مظہر ہیں وہ عرش کی زیرت ہیں ملائکہ کا مسکن یعنی جات سکون آسمانوں کی بلندی سے ہے کہ زمین کی کہرا یوں تاس ہے جو مظہر طاعت نامیہ ہیں اور شمس و قمر جو مظہر نور حسن ہیں۔ وہ آسمانوں و زمین کی زیرت و رونق ہیں اور تمام موجودات کا اشرف نقیبہ جو جنت و نور العین کی تعبیر ہے وہ حضرت حسین کی مظہریت کا نشان ہے اور کل تخلیق کے بعد تاریکی و ظلمت کا بچا ہانا اور فاطمہ کے نور سے اس ظلمت کا انکشاف شاید تاریخ اسلام میں اس کی تعبیر ہو جو کہ نور محمد سے جس قدر دنیا میں اجالا ہوا تھا اس پر زبردست ک ظلمتیں اور تاریکیاں مچا گئی تھیں مٹی کہ ملائکہ بھی اس تاریکی کو برداشت نہ کر سکے اور عالم بالا میں اس کی تاریکی کو سخت عجز و سرس کیا جانے لگا پس نور فاطمہ کی شمعوں نے میدان کو دلا میں ایسا اجالا کیا کہ تاریکی اجالا ہی رہا۔

حضرت کی ذات باریکات کے مطلق افراد اقرت نے بہت مگی کھائے
افراط و تفریط بعض لوگ افراط کیسے کئے نکل گئے اور بعض تفریط کر کے بہت

پیچھے رہ گئے اور حقیقت معرفت حقیقی کی لذت و سرور کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکی۔ فرار
کرنے والے غلو میں پہلے گئے اور تفریط کرنے والے ناستخاس آپ کو مقام نبوت سے
ہی ہٹائے گئے اسی گروہ کے عقیدہ کو وہابیت کے نام سے آج کل پکارا جاتا ہے تاہم یہاں
جہاں ان کو مقام ربوبیت پر جا کھڑا کیا ان کے مقابلہ میں وہابیوں نے اپنے بیباک
بشر کو ان کے سید ہونے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے مستحکم کو بالحدیث کے
مستحق ہی ان قسم کے اختلافات میں دینی لوگ اس قسم کی نوری احادیث کو تسلیم کرنے کے لئے
نہیں تھے اور غای تسلیم کرتے ہوئے ان کو بشریت کا انکار کر دیتے ہیں۔

بورگ حضرات کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلاً پیچھے نہیں : تجھے اور پالیس برس کے

دہابی فرقہ اور ختم نبوت

بعد نبی بنے اس سے قبل ان سے اغلاط سرزد ہوتی تھیں یا ہو سکتی تھیں بلکہ نبوت کے بعد
بھی ان سے غلطی کے صدور کا امکان تھا اور جبریل نے آپؐ سے فریضے سے گزرا اور
خارج کر کے حضورؐ کے باطن کو نبوت کے طومر کے قابل بنایا جبریل بحیثیت معتمد و استاد
کے تھے پس حکم فاضلہ کسب کر کے نبی بنے یعنی ان کے نزدیک نبوت کا عہدہ جلیلہ کسی
تھا اس اعتقاد والا فرقہ دہابی کہلاتا ہے اور جس فرقہ میں نبوت کی یہ فوڈیشن ہو اس فرقہ کے
برآوی کے داں میں یہ جذبہ برپا ہے کہ چوتھم بھی محنت کر کے آگے بڑھیں یہی نبوت کا
درجہ ہے لیکن اب ہزار مرتبہ اور گروہ دفعہ ختم نبوت کی رٹ لگاتے ہیں کہ کون مانے گا
جو شخص ایک درجہ پر فائز ہو سکتا ہے اور ایک کمال تک پہنچ سکتا ہے وہ کیوں نہ پہنچے
اب نبوت کا دروازہ بند ہو سکتا ہے اور اس کو بند کر کون مانتا ہے اللہ تو اس لئے
بند نہیں کر سکتا کہ وہ تو مائل ہے اور نبوت کے درجہ تک محنت کر کے اگر کوئی پہنچ جائے تو
وہ عہدہ کیوں نہ محنت جب ایک شخص ایک امتحان میں اپنی محنت سے کامیاب ہو جائے تو
اسے نندہنی چاہیے ہاں حال ہر تہا و پودہ محنت اور کوشش کے ہی ہی کا حق ہو گیا
اب اگر اس دروازہ کو رسول بند کرے تو کیونکہ وہ تو بقول اُس نے ہم جیسا کہی سب اگر وہ ایک
دن وحشت کر کے نبوت کا عہدہ سے پیشتر تو ان کو یہ حق سب پہنچا سکتا کہ وہ ان کے
لئے دروازہ ہی بند رہا ہے انہی نیلا تے تھا گئے پھر کہ یہ غلام اللہ توفیق کو نبوت
کا ایسی پرکھڑا کی اب ہزاروں چلاں رستے دیا اس کو کون پیچھے ہٹا سکتا ہے جب

نبوت کا کوئی مسیحا ہی نہ ہو تو ہر آدمی کا، چتے چتہ کے لئے دس ٹکڑا ہی جاتا ہے۔ پس نبوت کے کسی ہونے کی صورت میں یہ خرابیاں ضروری ہیں۔ جن کا کوئی سدباب نہیں لہذا نبوت کے کسی ہونے کا منظر یہ ہر امر غلط اور نبوت کے مقام کو نہ پہچاننے کے سبب ہے۔

ہم نے سابقہ بیانات سے واضح کیا ہے کہ نبوت کا عہدہ جلیلہ کسی نہیں دہی ہے پس نظام شریعت

عہدہ نبوت کسی نہیں ہے

کو تمام انسانوں تک پہنچانے اور اس کے چلانے کے لئے خدا ازراہ لطف خود ہی اپنا نالغہ مقرر کرتا ہے اور اسے استعداد دے کر بھیجتا ہے پس وہ تمام کمالات نبوت کا جامع ہو کر نبوت کی سیلج پر قدم رکھتا ہے اس میں ایسا حکم فائدہ ہوتا ہے جس کی بدولت وہ تمام ان فائض و عیوب سے منزہ ہوتا ہے جو ان نیت کے وقار کے منافی ہوں اور فساد پر دگار کے خلاف ہوں پس خدا نبی بنا کر بھیجتا ہے یہاں اگر نہ کوئی نبی بنا ہے نہ بن سکتا ہے وہ اپنے علم میں دنیا والوں کا محتاج نہیں ہوتا اور چونکہ فرشتوں سے نبی کی شخصیت اور اس کا مرتبہ بلند و بالا ہے لہذا فرشتہ ان کا استاد و معتمد نہیں ہو سکتا جب نبوت کے پہلے فرد حضرت آدم کے علمی وقار کے سامنے تمام ملائکہ ہار مان کر سجدہ کرنے پر رضامند ہو گئے تھے تو نبوت طے منازل کے بعد جب اپنی آخری سیلج پر پہنچی تو اس کے ملائکہ استاد و معلم کیسے بن سکتے ہیں؟ جب حضور سے کم مرتبہ کا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ تو حضور جو سید الانبیاء ہیں یہ چالیس سال کیسے علم و کتاب سے محروم رہ سکتے ہیں اور اگر نبی سے غلطی سرزد ہو تو واسن انتخاب پر در دگار پر بدنامی لگ جاتا ہے کہ اس نے ایسے کو نبی بنایا جس سے خود غلطی سرزد ہو سکتی ہے پھر ایسا شخص اصول خلق میں کونسا اچھا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اور کس کو پریشی کے ذریعہ سے مومن کامل یا نبی و مرسل بنایا جا سکتا ہے۔ تو باقی مخلوق کو ذریعہ نبی و مرسل دین سکھانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ خدا کی وسیع زمیں میں ملائکہ حد و حساب سے زیادہ ہیں ہر انسان پر دو دو فرشتے نیک و بد لکھنے کے لئے مقرر ہیں تو ان کے ذریعہ سے ہر انسان کا پریشی کر کے اسے کم، زکوہ ایمان کی نوریات سے محروم یا جانا پس سلسلہ نبوت و رسالت و شریعت و تکلیف کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ رگ پریشی کے بعد خود بخود چلے ہو جاتے

بہر کیف بڑست کر کہ بن گئے، اللہ نے اسلام کے دین کو اپنی گندہ دہانی سے طوٹ کر کے اپنی بد باطنی کا ثبوت دیا ہے اور اسی نظر سے ہر کی وجہ سے تو آج کل کی نئی مذہب میں گود مغرب کے پروردہ لوگ جو دین و مذہب کی قبولیت سے آزاد ہیں یا گاب دہل کتے بڑتے ہیں کہ جو نے ہم کو سچے دین کے مطابق سمجھا تھا اور ہم اپنے ذہن کے مدد سے سمجھتے ہیں، خبر سے اس سے وہ استفادہ کیا جو اس دور کے انسانوں کے مزاج کے مطابق تھا اور ہم اس سے وہ کچھ سمجھتے ہیں جو دور حاضر کے ترقی یافتہ انسانوں کے مطابق ہے۔ حتماً کہ غلام محمد پر دین جیسوں نے قرآنی تعلیمات کا حلیہ تک بگاڑ کر رکھ دیا اور دینی انسان کو پائے تحقیر سے ٹکراتے ہوئے حقیقی اسلام کے علمبردار خود بن گئے۔ ان کی منظوری میں سرکار رسالت کی تعلیمات صرف تاریک زہن کے لوگوں کے لئے تھیں پس معاذ کرام و دیگر مومنین اسلام جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اور ہم تک اس دور کی فہم رسالت کو سمجھا کر ہم پر احسان غفر کیا تھا۔ آج انہیں تاریک زہن اور پس ماندہ ذہنیت کہہ کر اور اپنے آپ کو روشن خیال اور ترقی یافتہ مسلمان سمجھ کر قرآن و اسلام کی صورت و شکل کو مسخ کرنے کا نام قرآن فہمی قرار دیا ہے اور خدا کی قسم دین پر مصیبت صرف اسی تاریک نظریہ کی پیداوار ہے کہ قرآن فہمی کافی ہے اور رسول ہم جیسے تھے اور ان کے کلمات کسی تھے سخی کہ نبوت بھی ایک کسی عہد کا نام ہے پس ان لوگوں نے حضور کے متعلق خلقت نوری کی تمام حدیں قابل تادیب قرار دے دیں اور آپ کی نوری حیثیت کا انکار کر دیا۔

جب دلیروں نے پیغمبر کی شان اقدس میں گستاخانہ بھیجہ استعمال کیا۔ اور انہیں اپنے جیسا کہہ کر غیرت اسلام کو لٹکا کر تو جذباتی لوگ اس لغو

نور البشر

کی تاب برداشت نہ لاتے ہوئے آپ سے باہر ہو گئے اور انہوں نے حضور کے کلمات نبوت کو وہی کہتے کہتے ان کی بشری حیثیت کا ہر سے سے انکار کر دیا۔ بعضوں نے قرآنیت و روایتیت کی مسند پر جا کر بٹھا دیا اور بعضوں نے کہا کہ وہ نہ تو بشر ہیں نہ جبرائیل ان سب سے افضل ہیں۔ پس وہ نور ہیں۔ قرآن کی زبان سے خدا کہتا ہے۔ قُلْ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اے محمد کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں کہ مجھے وحی ہوتی ہے۔ یہی کلمات کے لہان سے میں تم جیسا نہیں ہوں صرف بشر ہوں۔ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ تو میں سے ہوں لیکن جہاں دہانی گروہ نے جس دھرم میں بشر کہتے کہتے کلمات نبوت میں

بھی اپنے جیسا سمجھ لیا وہ سروں نے کمالات میں وہی کہتے کہتے قوم و جنس و بشر کا بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے بشر کہہ کر نور کا انکار کر دیا اور انہوں نے نور کہہ کر بشر کا انکار کر دیا ملائکہ راستہ ہی دستہ جو ان دونوں کے درمیان ہے کہ جنس و قوم کے لحاظ سے بشر میں اور کمالات نبوت کے اعتبار سے وہ نور میں یعنی وہ نورانی بشر میں پہلے لحاظ سے تمام لازم بشر یہ اپنے اندر رکھتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے تمام کمالات انسانیہ و فاضلہ انسانیہ کے احاطہ میں اور اسی لحاظ سے وہ تمام کائنات سے افضل و برتر ہیں چنانکہ باقی انبیاء بھی اور ملائکہ بھی ان ہی کے پختہ فیض سے سیراب ہونے والے ہیں۔ پس یہاں نہیں اپنے جیسا سمجھ بیٹھنا گرا ہی ہے وہاں ان کو حدود بشریت سے بڑھا کر وہیت و ربوبیت تک سے جانا بھی گرا ہی ہے اور صراط مستقیم وہی ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے۔

سورہ ہود میں حضرت نوحؑ کے ذکر میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جب نوحؑ نے قوم کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے ابن الفلق میں ان کی بات کو ٹھکرایا۔ مَا تَدْعُو إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا یعنی ہم تو تجھے اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں اور آگے چل کر فرماتا ہے وَمَا تَدْعِي لَكُمُ غَدِيئَاتٍ فاضلہ اور ہم تمہاری اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں جانتے ان لوگوں نے نبی کی بشریت کا نفور لگاتے ہوئے ان کے وہی فضائل کا بھی انکار کر دیا تَعَالَى هَذَا الْفَلَاكِ۔

آپائے نبی کا اسلام | شیخ صدوقؒ نے عنائد میں فرمایا ہے کہ ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت جبرائیلؑ تک آپ کے آباء کا سلسلہ سب مسلمان تھا اور جناب آمنہؑ والدہ ماجدہ حضورؐ بھی مسلمہ تھیں اور حضورؐ نے فرمایا تھا کہ سلسلہ آباء میں آدمؑ سے لے کر آخر تک میری ولادت نکاح سے رہی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ بھی مسلمان تھے اور ایک یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت عبدالمطلبؑ بہت خداستھے اور حضرت ابراہیمؑ ان کے دینی تھے۔

حضرت رسالتؐ کے آباء طاہرین کا سلسلہ سب کا سب مسلمان ہونا متواتر روایات سے ثابت ہوتا ہے اور یہ سب سنت ابراہیمی پر تھے کیونکہ حضرت موسیٰؑ و حضرت عیسیٰؑ حضرت بنی اسرائیلؑ پر مبعوث ہوا تھا۔ حضرت اسمعیلؑ کی اولاد تھے اور اسماعیلینؑ کی اولاد کے تھے سنت ابراہیمی ہی نازلہ اعلیٰ تھی اور حضرت عبدالمطلبؑ کا حجت ہونا بھی اس وقت کے ماتحت تھا۔

قرآن مجید کی آیت تَعْلُوتُ بِنِ الْاَلْتِ جِدْ بِنِ سَوْرَتِ شُرُی میں نام منصف مزین ہے
 حتی کہ امت کے کٹر تفسیر بھی اس الہ کا اعتراف رکھتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت
 رسالت کے آباء و برائی کا ماحول ہونا ذکر ہے۔ چنانچہ تفسیر بہر سے مقول ہے کہ اس
 کی تفسیر میں حضرت نے ارشاد فرمایا ہے ہمیشہ مولا پاک صلوٰۃ سے پاکیزہ رحمت کی طرف
 توجہ رہا حتی کہ میں تمہارے سامنے آگیا اور دیگر تفسیر سے بھی یہی مضمون ملتا ہے۔
 نیز مطرود کے لئے ظرف کی موافقت ضروری ہے کوئی شریف کسی مشرک کو اس کے
 ماننا سب ظرف میں ڈالنا پسند نہیں کرتا اور کسی پاکیزہ چیز کو کسی نجس برتن میں رکھنا قابلِ فتنہ
 و دانا سے بعید مگر ناممکن ہے تو ذاتِ ایزد متعال سے ناممکن ہے کہ اشرف الانبیاء کے
 نور مقدس کو نجس ارجام یا کافر احلاب میں ایک وقت مدید تک ساکن بنائے رکھے یہ عجیب
 یا اس کے جہل کا کاشف ہے۔ تَعْلُوتُ اَعْلٰی حَنِّ الْاَلْتِ لبتہ جو رنگِ برت کو کسی کہتے ہیں
 اور نجی کو اپنے جیسا خیال کرتے ہیں وہ جوہی چاہتے کہتے رہیں۔ دیکھتے قرآن مجید جو چاروں
 نزاعات کے حل کی آخری امید گاہ ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں ہے۔
 جب حضرت مثنیٰ مزدق میں بند کر کے دیا مہر دہرے اور آخر کار فرعون کے گھر پہنچے۔ تو
 حضرت اسیر نے سفارش کی اور ان کو قس سے محفوظ رکھا گیا مہر دودھ دہشتہ کے لئے
 واسطہ کی تجویز ہوئی تو آپ کسی کا دودھ قبول نہ کرتے تھے پس آپ کی مہن جو مزدق کے
 ساتھ ساتھ یا بعد میں اصلاح پاکر وہاں پہنچی اور دیکھا کہ میرا بھائی کسی عورت کا دودھ قبول نہیں
 کرتا تو بڑھ کر کہا هَلْ اَدُّوْكُمْ عَلٰی اَهْلِيْنِیْ یَکْفُلُوْکُمْ کیا میں ایسے خاندان کا تیرا دودھ
 جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں پس اپنی ماں کو ساتھ لائی اور حضرت مثنیٰ جو نجی بنی ماں کی گرد
 میں پہنچے تو اپنی ماں کا دودھ قبول کر لیا۔ دنیا پر مہر دودھ کے مہر ان رہی اور واقعہ کا کسی کو ریت
 نہ تھا کہ یہ اس کی ماں سے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے۔ وَصَوْنًا عَلٰی الْاَسْرَاجِ
 ہم نے موسیٰ پر اس سے پہلے دوسری عورتوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا اس لئے کہ وہ کافر تھیں
 اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ میرے کلیم کی فتنہ دودھ بنے جب کلیم اللہ کے لئے کسی کافر
 عورت کی تربیت اور رضاع کو اللہ نے پسند نہ فرمایا تو فقر مثنیٰ سید الانبیاء کی تربیت و رضاع
 تو یہاں سے خود نجس رحمتوں اور نجس صلوٰۃ میں ایک مدت مدید تک رکھنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے
 بنا بریں یہ بات قابلِ تسلیم ہے کہ تمام انبیاء و برائی کے آباء و کرام مسلمان ہو کر تھے اور

حضرت رشیہ کے باپ کے متعلق جو مجبڑا ہے وہ بھی غلامی لفظ کا دھوکا سب سے بڑھ کر دیتا ہے۔
 رشیہ کا والد نارت تھا اور افران کا پچا تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے باپ کا انتقال ہو گیا
 تھا اور چچا باب کے معانی کی حیثیت سے باپ کا مقام تھا اس لئے ان کو اب کہہ کر
 پکارتے تھے اور قرآن نے بھی اسی لفظ اب کا استعمال فرمایا ہے۔

بجائے اعتقاد سنہ کہ حضرت ابوطالب اور ان کی
 زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد عموں تھے۔

حضرت ابوطالب کا ایمان

اور آخر طہارین کا سلسلہ آباد بھی ہمیشہ مسلمان رہا کیا اہل تاریخ و سیر کا اتفاق ہے کہ مکہ میں
 حضور کا حضرت ابوطالب کے علاوہ کوئی ناصر و مددگار ان سے بڑھ کر نہ تھا بلکہ مکہ میں جس
 قدر لوگوں نے اسلام کا شرف حاصل کیا وہ سب حضرت ابوطالب کی نصرت کے صدقہ میں
 معاویہ مشرکین مکہ کی اکثر سزا بھی کے پیش نظر کوئی بھی حلقہ اسلام میں داخل نہ ہو سکتا اگر
 یہ نہ ہوتے۔

عہری و میرت طیبہ و دیگر کتب سیر و تاریخ میں ہے کہ دعوتِ عشرہ کے موقع پر
 آپ نے کوہِ صفا پر کھڑے ہو کر آواز دی تو لوگ اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا اگر میں کہوں
 کہ پہاڑ کے دامن سے کوئی دشمن کا لشکر اُترے گا تو مان لگے؟ کہنے لگے جی ہاں اچو کہ
 ہم نے آپ کو کسی جھوٹا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے عذاب سے ڈرو تو ابراہیم
 نے بات کاٹ دی اور چند بائیں کہہ کر لوگوں کو منتشر کر دیا۔ پھر آپ نے دوبارہ دعوت دی
 اور طیبہ تو سعید کے بعد اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو ابوطالب نے کہا ہم آپ کے مددگار
 اور نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں اور آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ یہ سب خاندانِ آپ
 کا ہے اور میں اس کا ایک فرد ہوں لیکن سب کی بہ نسبت آپ کی بات کو جلدی قبول
 کرنے والا ہوں۔ بے شک آپ کو جو حکم ہوا ہے اُسے پورا کیجئے۔ خدا کی قسم میں آپ کا حامی
 رہوں گا اور آپ کی پوری پوری حفاظت کروں گا۔ ہاں بے شک میرا جی حضرت عبدالمطلب کے
 دین کو چڑھا تھا تو انہیں کوئی تاڈر گیا جس میں وہ خدا پرست اور موحّد تھے ہم بھی خدا پرست
 اور موحّد ہیں نہ ہم متبرک ہیں اور نہ مشرکوں کے ساتھی ہیں پس آپ جو کہہ فرماتے ہیں وہ سنو
 اور سمجھو۔ ابنِ ابی نعیم نے لکھا ہے کہ ابوطالب یہ باتیں سن کر سٹپ ہو گیا لیکن حضرت ابوطالب
 نے فرمایا خدا کی قسم جب تک وہی جاں میں جاں ہے ہم ان کی ضرورتِ حفاظت کریں گے اور

حضرت برہنہ کے باپ کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ بھی ظہری ہی لفظ کا دھوکا ہے۔ برہنہ سے
برہنہ کا والد تاریخ تھا اور آذران کا چچا تھا جو کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا انتقال ہو گیا
تھا اور چچا باپ کے معانی کی حیثیت سے باپ کا قانعام تھا اس لئے کہ اب کہہ کر
پکارتے تھے اور قرآن نے بھی وہی لفظ اب کا استعمال فرمایا ہے۔

ہمارا اعتقاد ہے کہ حضرت ابوطالب اور ان کی
حضرت ابوطالب کا ایمان

زودہ جناب فاطمہ بنت اسد مومن تھے۔
اور اگرچہ ظاہری کا سلسلہ آباد بھی ہمیشہ مسلمان رہا کیا اہل تاریخ و سیر کا اتفاق ہے کہ مکہ میں
جنور کا حضرت ابوطالب کے علاوہ کوئی نامزد دنگار ان سے بڑھ کر نہ تھا بلکہ مکہ میں جس
قدر لوگوں نے اسلام کا شرف حاصل کیا وہ سب حضرت ابوطالب کی نصرت کے صدقہ میں
تھا نہ مشرکین مکہ کی اکثر مہزاجی کے پیش نظر کوئی بھی ملت اسلام میں داخل نہ ہو سکتا تھا
یہ نہ ہوتے۔

ظہری و سیرت علیہ دیگر کتب سیر و تاریخ میں ہے کہ دعوتِ عشیرہ کے موقع پر
آپ نے کوہِ صفا پر کھڑے ہو کر آواز دی تو لوگ اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا اگر میں کہوں
کہ پیار کے واسے سے کوئی دشمن کا شکر آ رہا ہے تو مان لو گے، کہنے لگے جی ہاں یا کہو
میں نے آپ کو کہیں جھوٹا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے عذاب سے ڈرو۔ نور ابوہب
نے بات کاٹ دی اور چند باتیں کہہ کر لوگوں کو منتشر کر دیا۔ پھر آپ نے دوبارہ دعوت دی
اور خطبہ تو حید کے بعد اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو ابوطالب نے کہا ہم آپ کے مددگار
اور نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں اور آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ یہ سب خاندانِ آپ
کا ہے اور میں اس کا ایک فرد ہوں لیکن سب کی برہنہ آپ کی بات کو جلدی قبول
کرنے والا ہوں۔ بے شک آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے پورا کیجئے۔ خدا کی قسم میں آپ کا پیارا
جوان لگاؤ اور آپ کی پوری پوری حفاظت کروں گا۔ ہاں بے شک میری حضرت عبدالمطلب کے
دین کو جوڑنا قطعاً گوارا نہیں کرتا اگرچہ میں طے وہ خدا پرست اور موحّد تھے ہم بھی خدا پرست
اور موحّد ہیں نہ ہم متبرک ہیں اور نہ مشرکوں کے ساتھی ہیں پس آپ جو کچھ فرماتے ہیں درست
اور سچا ہے۔ ان لہجے نے کتنے سب کو ابولہب یہ باتیں سن کر سٹپٹا گیا لیکن حضرت ابوطالب
نے فرمایا خدا کی قسم جب تک ہاں جانی میں جان ہے ہم ان کی ضرور حفاظت کریں گے اور

سیرت جلیبہ میں سب کہ یہ دعوت ہی نہایت بوجہ اس کے گھر میں منع ہوں نمی نیز طبری میں
ابن الاثرابی سے یہ لفظ ہی منقول ہیں کہ جب ابو طالب نے شہادت کا ادا کیا تو ابو طالب نے
تہک کر کہا اور ایک چشم خاموش۔ تجھے ان سے کیا رہا ہے یہ خبر دے دیا یہ خبر
کوئی نہ سنے پاسے چنانچہ عرب ہو کر سب مینہ لگے تو حضرت ابو طالب نے کہا میرے
سر بار جہالت یا سب ارشاد فرمائیے اور اپنے پروردگار کی رسالت پہنچائیے کیونکہ آپ مذاق
و مصداق ہیں اور اس قسم کی روایات متواتر موجود ہیں جن کا ایک ایک غلط حضرت ابو طالب
کے ایمان کو سچا گواہ ہے۔

نہ اسے خود اس کی قسم اگر حضرت ابو طالب کی ہمت نہ ہوتی اور ان کا رعب مطلق
نیز حضور کے مشن سے ہم آہنگی نہ ہوتی تو اسلام کی آواز کو پیچھے دین سے دبا دیا جاتا۔ اور
جن لوگوں کے سابق ادیان ہونے کے بڑے بڑے عوسے کئے جاتے ہیں ان کو تو کلمہ کی
دین میں پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا جن لوگوں کی جٹوں اور شیعہ عقول کے بڑے بڑے نہ کرے
اور بڑے لہذاق سے قصیدہ خوانیاں ہوتی ہیں کہ وہ نہ ہرستے تو آؤں آواز بلند نہ ہرستے
نہ کی تم تاریخی ن کر لیا منیا سمجھتی ہے اور ابو طالب کی نصرت و ہمت ہی اسلام دینے
والوں کی پشت پناہ تھی۔ ورنہ جب ان کا انتقال ہو تو ہی سال ہی سب گروہوں نے اس کے روضوں
ت آپ کے قتل کی تجویز ٹھان لی اور شبہ تاریک میں آپ گھر چوڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ بڑے
دعوت کرنے والوں کو کسی نے نہ پوچھا کہ وہ کس پانچ کی مولیٰ ہیں۔ ورنہ ہیرت کی نوبت کے
خاموشی اسباب اس قدر افسوسناک اور خطرناک نہ بنتے۔

مجھے اس بات میں طول کرنے کی ضرورت نہیں جن لوگوں نے حضور کے اس باب کو
کافر کہہ دیا ان کے لئے حضرت علی کے دلوں کو کافر کہنا کوئی مشکل امر نہیں آخر میں یہ بعض
اہل سنت کے علماء کے چند اقل پیش کرتا ہوں جو کسی مذہب انصاف و عدل کی توسل کو
سمجھتے تھے۔ احمد بن حنبل موصی حنفی نے شرح شباب الاخبار میں لکھا ہے علی ما نقل
عنہ ان بعض اہل طالب صحف و تحقیق ابو طالب سے بغض رکھنا کفر ہے ان میں
بیش سے باقی الاموال میں منقول ہے کہ جناب اسلماء کے چچوں میں سے صرف تین
ان سے نہ لگے تھے تھے عباس حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب بنابر قول ابیہ بن عبد
رہیم کہ ان میں سے نہ لگے تھے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے

النَّبِيِّ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - میں حضرت ابوطالب نے مرت کے وقت کلمہ تبارکین زبان پر جاری کر دیا تھا اور یہ واقعہ عین

حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام سے حضرت ابوطالب کے سارے تعلق پر چھایا تو آپ نے فرمایا بقرآن خدا کوئی مسلمان عورت کا فرکے نکات میں باقی نہیں رہ سکتی اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو عورتوں میں سے پہلی اظہار اسلام کرنے والی تھیں ان کا حضرت ابوطالب کے نکاح میں رہا حضرت ابوطالب کے ایمان کی راہیں ہے ورنہ حضور تعلق نہ برداشت کرتے۔ حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے آپ نے فرمایا تمام مخلوق کا ایمان ترازو کے ایک پر سے میں ہوا اور حضرت ابوطالب کا دوسرے پر سے میں رکھا جائے تو حضرت ابوطالب کا پر جھک جائے گا روایت میں تمام مخلوق سے مراد غیر معروف مخلوق ہے یعنی نبی و ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے ایمان سے حضرت ابوطالب کا ایمان زیادہ وزنی ہے۔ بہر کیف اس بارہ میں زیادہ روایات نقل کرنے کی ضرورت نہیں آپ کی نصرت رسول آپ کے اہل آپ کے اشراف اور آپ کی وصیتیں سب بالآخر آپ کے ایمان کا حق کی شام میں اور آخر کی روایات سے ان کا معصوم ہونا میں ثابت ہوتا ہے چنانچہ شیخ صدوق کی گزشتہ مرسل روایت میں سے کہ حضرت عبدالمطلب حجتہ خدا تھے اور حضرت ابوطالب ان کے دمی تھے اور حجتہ خدا اور اوصیاء کا معصوم ہونا لازمی ہے جس طرح ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ بہر کیف کتب سیر کے مطالعہ سے حضرت ابوطالب کے ایمان اور اس کی پختی کا یقین حاصل ہوتا ہے اور اہل بیت اطہار کا آپ کے مومن ہونے پر اتفاق ہے بلکہ وہ و اول میں ان کے ایمان میں کسی کو شک تک نہیں تھا۔ یکے کے حضرت امیر مویات کی امیر شام معاد کے ساتھ کافی خط و کتابت رہی اور حضرت علی نے اپنے مکاتیب میں سسر حضرت سلطنت اہل بیت کے لیکن معادیہ کہیں جو اسے ذکر کیا کہ حضرت علی کو باپ کے انفر کا طعنہ دے دینا لوگوں کو مدغونہ اور ان کو مدعا میں ڈالنے کا ایک بڑا حربہ اس کے ہاتھ لگ جانا اور باگ و بہا اعلان کرنا کہ میں مسلمان باپ کا بیٹا ہوں اور حضرت علی معاذ اللہ کا فریاد کا بیٹا ہے۔ میں حضرت علی کی سمجھت کلامی کے باوجود معادیہ کا جواب دے کر اس امر کی دلیل ہے کہ وہ و اول میں حضرت ابوطالب کے ایمان کے متعلق قطعاً کسی کو شک نہ تھا نہ دوستوں کو اور نہ دشمنوں کو لیکن سادات کی منظوری کی آڑ میں جب بنی عباس نے بنی امیہ سے سلطنت عین ل اور

خود سلطنت کے تحت پر ممکن ہوئے تو اولاد حضرت علیؑ کو عوام کی نظروں میں سبک کرنے کے لئے اُنہوں نے ایک سیاسی پل چل دیا۔ حضرت ابوطالبؑ کے بیان کو اُنہوں نے اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا تاکہ سادات سے اپنی برتری کے ثبوت میں وہ کہہ سکیں کہ محمدؐ رسول کے مسلمان چچا کی اولاد ہیں اور اولاد علیؑ رسول کے کافر چچا کی اولاد تھے پس اس دعوے کا سے لوگوں کو اپنے دم تڑو پر میں پھنسا لینا ان کے لئے آسان تھا اور اسلامی مذاہب کے علماء و ائمہ اور مؤرخ و محدث سب چونکہ اسی پر فتنی دور کی پیداوار ہیں پس اُنہوں نے سلاطین و قوت کے نظریہ کو خوب پٹایا اور اسے فروغ دے کر آپؐ محمدؐ سے دشمنی کی۔ آپؐ غضب کو سہی کلمہ سے خوب ٹھنڈا کیا کہ حضرت ابوطالبؑ معاوضہ کا فرستتے۔

بہر کیف تاریخ اسلام حضرت ابوطالبؑ کے آثار کو نہیں مٹا سکتی اور منصف مزاج لوگ آخر حقیقت کا سراغ لگا لیا کرتے ہیں۔ مؤرخ پر گرد پھینکنے سے اپنا منہ دوسری خاک آلود ہوتا ہے۔ بہر کیف شیعہ کا اجماع ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ حضرت ابوطالبؑ اپنے زمانہ اور دوزار رسولؐ تھے بلکہ حسن اسلام تھے اور بعض روایات سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے آخری وصی تھے اور تبرکات انبیاء انہی کے ذریعہ سے حضورؐ تک پہنچے تھے پناہ برداریت کافی حضرت امام موسیٰ کاظمؑ علیہ السلام سے بھی اس قسم کی روایت منقول ہے اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضورؐ رسالت کے جملہ آبائے عالمین کیجے بعد دیگرے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے اوصیاء ہیں۔ اُنہی سے تھے واللہ اعلم۔ ہم نے ایمان حضرت ابوطالبؑ کے متعلق مفصل بحث تفسیر انوار العقبین جلد پنجم ص ۱۱۱ تا ۱۱۳ اور ج ۱ ص ۱۱۳ سے جو اکثر نامہ مینی کی کتاب "اندر مہدیت" سے ماخوذ ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ حضورؐ رسالت کے مہمراز بن مانی ہوئے تھے اور ایک ارشاد ہے کہ مانی ہر ہوئے اور جو لوگ مہمراز

مہمراز جسمانی کا عقیدہ

رومانی کے نامی میں ان کا دامن رسولؐ سے خالی ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید کا صریح فرمان مَنِ احْبَبَ الْاِسْمَ الَّذِي اَشْرَفَ بِعَبْدِهِ فَمِنْ الْاَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ اِلَى الْاَسْمَاءِ الْاَوْفَىٰ الَّذِي بَارَكْنَا مِنْ اَمْنِهَا يَاكُ سَبَّهِ وَهُوَ فَرَسٌ جَسَدٌ نَسَبٌ نَامٍ نَدَىٰ كَرَمٍ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے گرد و فراز کو ہم نے ابرکت بنایا ہے۔ اگر ہم اس کو چنی چنی لیں تو کھائیں۔ پس آیت مجیدہ صاف جسمانی مہمراز

کثرت کر رہی ہے چونکہ قربان ہے کہ میں نے اپنے عبد خاص کو سیر کر لی اور مدد صرف
 رات کا نام نہیں بلکہ جو وقت کے مجرم کا نام ہو اگر اسے اپنے عبد اتنی سے بیت المقدس
 مراد لینا چاہے کیونکہ اتنی کا معنی ہے سب سے دور اس لئے کہ وہ افضل استغفار کا
 صیف ہے پس یہ بعضی وہ بابے حیات ہوگی جو سب سے دور ہو اور اگرچہ بیت المقدس
 پر ہی عبد اتنی کا اطلاق مجازاً وارو ہے۔ کیونکہ وہ حریوں سے بہت دور تھا لیکن آیت حمیدہ
 میں اسی مجازی و درمی کو مراد لینے کی کوئی مزدورت نہیں کیونکہ اسے جاننے والے کے استعاروں
 میں جب حقیقی معنی مراد لیا جاسکتا ہے تو بغیر فریب کے مجاز مراد لینا خلاف قاعدہ ہے
 اور چونکہ اللہ ہی ہے گیا ہے اس کی ذات کے نزدیک سب سے دور یعنی سب
 دنیا والوں سے دور کا نام مراد ہونا چاہیے اور اگر بالفرض عبد اتنی کا معنی بیت المقدس
 ہی کیا جائے تو اس سے آگے کی نفی اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ یہ کہا جائے گا کہ
 بیت المقدس تک جانا قرآن سے ثابت ہے اور آگے امکان کی انتہائی حدود تک جانا احادیث متواترہ سے
 ثابت ہے بہر کیف معراج کے ثبات میں تو اس سے احادیث موجود ہیں جس میں شک کرنے کی ذرہ بھر گنجائش نہیں ہو
 سکتی کسی زمانہ میں معراج کی عقلی صحت کیسے فرق والیام کا مسئلہ آئے آج کل جدید مصلوہات و فتنہ
 انکشافات نے فرق و التیام سے فرسودہ خیال ثابت کر دیا ہے۔ مانند پر
 رکٹ جیسے اور معراج پر ڈیرہ ڈالتے مغایب دیکھنے والے فرق والیام کی منالیت کو ختم
 کر بیٹھے ہیں اور آسمانی منازل کو وہ انسان کا امتداد و تداویث کر چکے ہیں اب وہ انسان ہر اسکان
 کی کوئی منزل ارتقاء پر فائز ہو اس کے لئے ہی روحانی طاقت کے ذریعہ یہ بلندیاں ملے
 کرنا کوئی مشکل نہیں جب کہ مادہ کی طاقت کے بل بوتہ پر یہ بلندیاں بالکل سچ معلوم ہو رہی ہیں
 اور مستعد ہے کہ روح کی طاقت مادہ کی طاقت سے بدرجہا قوی اور مضبوط تر ہوتی ہے۔
 اور ہر مغرور کے متعلق تو خود خدا نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خود سے گئی ہوں پس اشکال کی کوئی وجہ
 نہیں ہے باقی رہا کہ معراج پر مغرور نے کیا کیا دیکھا تو اس کی تفاسیر کتب میں درج ہے
 البتہ باتیں ہوں اور کتب حدیث گواہ ہیں کہ جو باتیں ہوتی وہ حضرت علی کے لہجہ میں نہیں جیسے
 کہ نیاربع المردۃ اور تفسیر ربان و دیگر کتب میں بھی موجود ہے بعض ہر نے والی باتوں میں سے
 سم نے تفسیر کی تیسری جلد میں ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک پوری نے اعتراض کیا تھا کہ مومن
 سے خدا نے حرام کیا تھا اس کے برعکس آپ کو کمال آپ نے فرمایا ہے اس کے بدلے

میں معراج کا تفصیل تفسیر کی جگہ چارم کے اخیر میں علامہ فرمائی ہیں کہ کین معراج پر جس قدر باقی ہو تین وہ مخاطب کے ذریعے سے ہوئیں جو تین درجہ میں واسطہ نہ تھا لہذا معراج کی منزل پر شریک کے مقام المذبحہ المستحبی سے بلند تھی اور معراج پہ جاتے ہوئے حضرت نے مقام البیت المعبر پر تمام انبیاء کو فائز پر جہنمی تھے اور انبیاء سے پہلے تھا کہ تم کیوں نبی ہو کر ہوئے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ تو میرا خدا اور پہلے کی ہوت اور علی کا والد پر میرا ہوتا ہوئے۔ آیت یثاق کی تفسیر میں تفصیل سے علامہ فرمائی ہیں

معراج کی دعوت کے لئے جاتے والا اور ساتھ لانے والا ببرئیل امین تھا وہی سواری پر لایا گیا اس کا نام براق تھا اور حجابات کی منازل آپ نے رزق پہنچ گئیں وہ برئیل مقرر کیا تھا کیونکہ اس نے طعن کی تھی کہ اگر ایک انگلی کے برابر بھی آگے نہ اڑوں تو میرے پر جتے ہیں۔ معراج کے واقعات میں کلاً یا جزاً اختلاف ہو سکتا ہے لیکن عامیہ میں یہ بات مستحکمات میں سے ہے کہ حضور کو مرائی جاتی پڑا تھا اور یہ آپ کے معجزات کمال میں سے اہم معجزہ کمال ہے جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا اور یہ حضرت مومن کے بکلی اللہ جرنے سے بڑھ کر افضل ہے کیونکہ قرب و محبت کا جند ترین مقام ہے اس لئے آپ کے انساب میں سے حبیب اللہ ممتاز ترین لقب ہے۔

قرآن مجید کے متعلق عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کا تمام کتب سادہ سے درجہ بلند ہے اور یہ تمام کتب سادہ کے عوام کی جامع کتاب ہے اور اس کی پہلی آیت ہی اس کے لارہب جرنے کا اعلان کر رہی ہے اور سید مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا کفر ہے بلکہ اس کی ایک آیت اور لفظ میں شک کرنا بھی کفر ہے بانی انبیاء کے معجزات ایک قوم کے لئے اور ایک وقت کے لئے تھے۔ خداوند کریم نے حضور کو یہ معجزہ زندہ قیامت تک کے لئے عطا فرمایا جس کے عوام کسی زمانہ میں پاس نہ نہیں ہوتے اور ہر مفسر اس سے نئے نئے احوال و رموز پر واقف ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے کسی زمانہ میں علماء اس کی تحقیق و تدقیق کے متعلق اپنے نظر و فکر کے قیور کا آخری نتیجہ کہنے کی جرأت نہ کر سکے قرآن مجید میں ایماز کے بہت سے ہیں مثلاً ● اس کے الفاظ کا نظم و نسق معجزہ ہے ● اس کی سادگی و سادگی معجزہ ہے ● اس کی روانی و مطالب کا تسلسل معجزہ ہے ● اور ہر کثرت عوام

کے جامع ہونے کے تضاد نہ ہونا معجزہ ہے ● اس کی اہمیت و اہمیت معجزہ ہے
 ● اسی کی پیشین گوئی کی طرف بحروف صدائیت معجزہ ہے ● سابقہ اثباتی رد و احوال کے
 تفصیل کا بیان معجزہ ہے ● اس کے احکام میں پیدار مضامین و مفاسد کا رد و معجزہ ہے
 ● اور برزخانی میں اس کا نیا اور آواز ہونا معجزہ ہے ● ہم نے تفصیل و اہمیت و تفسیر میں
 ان کو رد کیا ہے۔ یہاں اسی قدر اکتفا ہی کافی ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کو خداوند کریم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ برزخانی
 فرمایا پس یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلے ابلاغ میں حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ **هَذَا**
الْقُرْآنُ بَيْنَ الثَّقَاتَيْنِ۔ یہ قرآن جو دو ثقافتوں کے درمیان ہے۔ اللہ کا کلام ہے
 اور شیعہ امامیہ کا اس پر اتفاق و اجماع ہے۔ البتہ اہل غلات کی جانب سے شیعوں کو
 طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کی ایک بڑی دھج ہے کہ حدیث متعلقین جو اسلم بن ابی ہریرہ
 بس میں حضرت نے فرمایا تھا **إِنِّي نَارُ لَقَدْ فُتِحُوا الثَّقَاتَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَبَيَّنَّا مَا لَمْ**
يَسْكُنُوا بِهِمَا لَوْ نَصَلُوا أَبْعَدِي قَوْجَمًا۔ میں تم میں دو گروہ تھے یہی پہلے سے
 جاریوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی حضرت اگر تم ان دونوں سے شک کرو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ
 نہ ہو گے نہ حسب شیعہ میں ان دونوں سے شک کرنا دین سمجھا گیا اور قرآن کو کتاب صامت اور اہمیت کو قرآن
 فاطمہ کہ گیا پس شیعہ قرآن مجید کی اسی تفسیر کو قبول کرتے ہیں جو قرآن فاطمہ یعنی اہل بیت اطہار سے وارد ہوا
 اور اپنی رائے کو اس میں داخل کرنا کہ ظلم تصور کرتے ہیں اپنی زندگی میں ایک اور آزمائش تھی کہ ہمیں صرف
 صامت کتاب ہی کافی ہے جس کا رد انتہا یہ مطلب تھا کہ ہم اس کی تفسیر اپنی مافی سے کریں
 گے پس اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ تفسیر اپنی رائے سے کرنے والے قرآن کے شیعہ دار
 بن گئے اور جنہوں نے قرآن کا مشترک ال محمد کو سمجھا وہ منکر قرآن قرار دیئے گئے یہ ہے
 اسی بیزاری اختلاف۔ پس شیعہ بیچاروں پر کچھ چھاننے کا افسوسناک رویہ اسس و اصل استغاثہ
 کا ہی نتیجہ ہے۔

شیعہ کی طرف جو تحریف کی نسبت ہے وہ سراسر غلط اور جھوٹا ہے۔ یہاں سے یہ سبق
 انقلاب کے آثار مضبوط کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ہے۔ ان پر خیال کیا جاتا ہے درندہ دامن مذاہب
 امامیہ اس میں مستعد بالکل بڑی و فتنہ ہے تحریف اپنی قدرت و تاثر کے توسط سلطان قلمی میں
 کر کے کہتے ہیں۔ پہلے وہ دلی آہستہ بدایا دلی پہلے اور پھر بعد اس قسم کا انقلاب قرآن مجید پر

موجود ہے۔ بالقرآن میں گویا رباوی کا ہر قرآن وقت تک کسی بھی سہانہ کھانے
 دانے سے اس کا ذائقہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ صورت اور یہ کہ اس سے کچھ کم ہوگی ہر
 قرآن ہرے میں شیعوں پر جو اعتراضات میں وہ سب جلدی و شب بیز کہ اس وقت اہل بیت
 میں بوزنیاتیوں بیان کی جاتی ہیں وہ تفسیری نوٹ میں یعنی بنیاد رسالت و نبوت
 علی مرتضیٰ یا صحابہ کرام کی جانب سے بکثرت متعلقہ کے متعلق تفسیری نوٹ ہوتا تھا۔ اس
 کی آئینہ نشاندہی کرتے تھے اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جاسکتا کہ وہ جزو آیت تھا اور
 ازراہ تحریف اسے حذف کر دیں گے اور کسی قسم کی روایات اہل سنت کی کتابوں میں بھی
 بکثرت جتنی یہ چنانچہ علامہ سید علی کی اتقان اور دیگر مفسرین اس قسم کی روایات بکثرت
 موجود ہیں۔

دور ازل سے اس وقت تک شیعوں میں یہی قرآن مروج گھروں میں یہی قرآن
 سجدہ شیعہ میں یہی قرآن اصول و فروع کا ماخذ یہی قرآن اور حاکم نماز میں یہی قرآن موجود ہے
 اسی قرآن کی تفسیر مذہب شیعہ میں بکثرت موجود ہیں شیعہ اور دہشت میں قرآنی آیات کا
 ایک بے پناہ جھگڑا موجود ہے بلکہ تمام شیعہ مذہب میں شیعہ کا دار و مدار قرآن سے ہے لیکن تفسیر
 اہل محمد پس یاں مناسب ہے علمائے اعلام کی تفسیرات بطور نمونہ نقل کر دی جائیں تاکہ
 منصف مزاج طبقہ کے لئے باعث ایمان ہو۔

ابن بابویہ فی العقائد اعتقادنا فی
 الفرقان اللہ کلہم اللہ و یجہد و
 یزید و قولہ و کلماتہ ائی ان قال
 و ان اللہ تعالیٰ موجدہ و مبدئہ
 و ربہ و خالقہ و المکرم بہ اعلمنا
 ان القرآن الدینی اشدک اللہ
 علی نبیہ محمد ہو ما بین الدینی
 و هو ما فی اناس لیس یا حق
 من الک و مبدئہ سورہ عند الناس
 ما و از نفع غشہ سورہ و عندنا
 شیخ صدوق معتقد میں فرماتے ہیں قرآن کے
 متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام اس کی
 معرفت کا ذریعہ اس کا نازل کردہ اس کا قول اور
 اس کی کتاب ہے تحقیق اللہ اس کا پیدا کرنے
 والا انہی نے والا اس کا مالک محافظ اور کلام
 کرنے والا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تحقیق وہ
 قرآن ہوا اللہ نے انار۔ شبہ نبی محمد پر وہی
 ہے جو وہ تحقیق کے درمیان ہے اور وہی جو
 لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اس سے کچھ
 نادم نہیں ہے اور اس کی سر میں لوگوں کے

Scanned by TapScanner

وَالْقَوْمُ كَرِهُوا أَنْ يُقَالُوا لَهُمْ قَوْمٌ
مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِ جَلَالَةٍ
سَبَّهِ ائِمَّتِهِمْ فِي مِثْلِ رَأْيِ لَمْ يَكُنْ سَبًّا
طَرَحَ كَرَاهِيَّ رَأْيِ زَيْدٍ فِي سَبِّهِ

فہاں سے امام شیعہ کہہ گا کہ ان کے قول سے ملتا ہے کہ ان کا قصد ہی سب سے
ہے کہ قرآن کریم پر سب سے بڑا کلمہ کہہ کر اس سے تعجب نہ ہو کہ اگر ملک سلطانی
بیل کو سب سے بڑا کلمہ کہہ کر اس سے تعجب نہ ہو کہ اگر ملک سلطانی
لیجے رسول محمد صلی علیہ وسلم کو سب سے بڑا کلمہ کہہ کر اس سے تعجب نہ ہو کہ
سیت ۱۰ اور جو کفر سے اور اس کے کسی مستزنی سے کا تعلق میں غریبہ اور اس کی
قرآن پر کفر سے اور اس کے کسی مستزنی سے کا تعلق میں غریبہ اور اس کی

اس شیعہ پر اجماع است و الا بات کی سب سے بڑی وجہ وہی سب سے بڑی وجہ ہے
اور سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہی سب سے بڑی وجہ ہے
میں امام شیعہ کہہ گا کہ ان کے قول سے ملتا ہے کہ ان کا قصد ہی سب سے
ہے کہ قرآن کریم پر سب سے بڑا کلمہ کہہ کر اس سے تعجب نہ ہو کہ اگر ملک سلطانی
بیل کو سب سے بڑا کلمہ کہہ کر اس سے تعجب نہ ہو کہ اگر ملک سلطانی
لیجے رسول محمد صلی علیہ وسلم کو سب سے بڑا کلمہ کہہ کر اس سے تعجب نہ ہو کہ
سیت ۱۰ اور جو کفر سے اور اس کے کسی مستزنی سے کا تعلق میں غریبہ اور اس کی

نزل قرآن مجید
فرقان مجید میں صاف اعلان ہے کہ قرآن مجید

وَالْقَوْمُ كَرِهُوا أَنْ يُقَالُوا لَهُمْ قَوْمٌ
مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِ جَلَالَةٍ
سَبَّهِ ائِمَّتِهِمْ فِي مِثْلِ رَأْيِ لَمْ يَكُنْ سَبًّا
طَرَحَ كَرَاهِيَّ رَأْيِ زَيْدٍ فِي سَبِّهِ
فہاں سے امام شیعہ کہہ گا کہ ان کے قول سے ملتا ہے کہ ان کا قصد ہی سب سے
ہے کہ قرآن کریم پر سب سے بڑا کلمہ کہہ کر اس سے تعجب نہ ہو کہ اگر ملک سلطانی
بیل کو سب سے بڑا کلمہ کہہ کر اس سے تعجب نہ ہو کہ اگر ملک سلطانی
لیجے رسول محمد صلی علیہ وسلم کو سب سے بڑا کلمہ کہہ کر اس سے تعجب نہ ہو کہ
سیت ۱۰ اور جو کفر سے اور اس کے کسی مستزنی سے کا تعلق میں غریبہ اور اس کی

جَمْعُهُ شَمًّا وَاللَّهُ لَا أَفْعَدُ مَا لَقِيَ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضَى إِلَيْكَ وَخِيْلُ
وَقَالَ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقَالَ
لَا تَحْزَنْ بِهِ نَسَاكَ لِنَعْمَلْ بِهِ
بِمَنْ عَزَمْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا
قُرْآنُهُ قَاتِلُهُ قُرْآنُهُ شَرُّ حَالِيَا بَيَانُهُ

پھر مکہ دیا کہ قرآن کے ساتھ جلدی نہ کرو۔
اس سے قبل کہ بذمیر وہی سے پورا نہ کر دیا
جائے اور یہ وہی کرو ملت پرور، لگا کر میرے
علم کو زیادہ کرو اور فرمایا۔ اس کو زبان سے رکھا
تاکہ جلد بازی کرو۔ تحقیق اس کا جمع کرنا اور قرأت
کرنے پر عام ہے جب ہم قرأت کریں تو تم
پھر قرأت کرو پھر ہم پر ہے اس کا بیان کرنا

آیات مذکورہ بالا کی اس امر پر تصریح ہے کہ حضور قرآن کو نزول سے پہلے جانتے
تھے اور وہ اس کا سوسے کمر ہی تشریف لائے تھے صرف ظاہری وحی کے ہونے کے
بعد ہی کا اظہار کرتے تھے۔ جیسے کہ آیات میں موجود ہے۔ اور یہ کہنا کہ قرآن کا علم پہلے
کس طرح ہو سکتا ہے جب کہ اس کے مضامین بعد کی پیداوار ہیں جیسے جنگب اعداء
کی آیات وغیرہ یا دیگر مسائل و واقعات تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ واقعات بعد کے
ہیں لیکن خداوند کریم اپنے علم میں ان واقعات کے خارج میں واقع ہونے کا علمات نہیں سنبھ
جس طرح وہ خود عظیم ہے اسی طرح قبل از وقوع کسی شے کا علم اپنے نبی کو بھی دے سکتا ہے
شب قدر کے متعلق بہت کچھ اختلافات کہیں میں موجود ہیں لیکن علمائے امامیہ کے نزدیک
۱۹-۲۱-۲۲ راہ رمضان کی تین راتوں میں سے ایک غیر معین رات سنبھ احوال شب قدر انہی
راتوں میں بجالائے جاتے ہیں اور آئمہ معصومین کے فرامین سے مجموعی طور پر یہاں ہی معلوم ہوتا
ہے اور ان کے علاوہ جن راتوں کے متعلق کچھ روایات ہیں وہ اس پایہ کی نہیں ہیں۔

نہم قرآن مجید کے قدیم ہونے کے قافی نہیں بلکہ اس کو حادث جانتے ہیں اور اللہ کی
مصدق مانتے ہیں جس طرح شیخ صدوق کے اتفاقاً نقل کئے جاسکتے ہیں۔

ملائکہ پر ایمان
ملائکہ کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ اجسام نورانی ہیں۔ جو کہنے اور
سور کے علاوہ ہر شکل کو پناہ سکتے ہیں مینا تلخہ ہر شے کے مستحق وارث
ہے کہ وہ قدر سنبھ۔۔۔ میں وحیہ کلہی کی شکل میں حاضر ہوتا تھا۔ ہر کوئی طلب کو ثابت
کرنے کے لئے احادیث کا یا اجماع علماء کو سہرا لینا انتہائی کمزوری ہے بلکہ قرآن مجید میں
ان کا نہ امت سے ذکر موجود ہے پس ملائکہ کے وجود کا منکر قرآن کا منکر ہے اور وہ بلا ریب

کافر ہے

علامہ کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا ان کی خدایت حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے کی ہے حضرت امیر علیہ السلام بھی بدلتے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو قیام کی حالت میں ہیں وہ سمجھ نہیں کرتے اور جو رکوع میں ہیں وہ قیام نہیں کرتے۔ گویا عبادت کی اہم پارہ مالوں میں وہ منقسم ہیں (قیام، قعود، رکوع اور سجود) ایک سے دوسری حالت پر منتقل نہیں ہوتے اور انسانوں کو پھر صرف ماحول سے کہ ان کی عبادت (نماز، روزہ، زکوٰۃ) کی عبادت کی ہر پارہ مالوں پر مشتمل ہے برادیت ازاد بنانیہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے صرف آسمان کے فرشتے زمین کی مٹی کے ذرات سے تعداد میں زیادہ ہیں اور آسمان میں کوئی قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ جہاں کوئی فرشتہ قبیح و تعدیس پر درگاہ میں مشغول نہ ہو اور زمین میں کوئی انگریز یا مٹی کا رولڈا ایسا نہیں جس پر کوئی فرشتہ موکل نہ ہو پس وہ اپنی کارکردگی یومیہ بارگاہ خالق میں پیش کرتے ہیں اور ہر یوم ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور ہمارے مجاہدوں کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔

علامہ کی کثرت تعداد کے متعلق تفسیر جامع الترمذی میں کتاب جوامع القرآن سے منقول ہے کہ آدمی جنوں کا دسواں حصہ ہے اور یہ سب مل کر بحری مخلوق کا دسواں حصہ ہیں اور ان سب سے زمین کے علامہ دس گنا ہیں اور اگر ان سب کو ملایا جائے تو آسمان اقل کے فرشتے ان سے دس گنا ہیں اور ان سب کے مجموعہ سے دوسرے آسمان کے فرشتے دس گنا ہیں۔ علی بن القیاس سات آسمانوں تک پہر ساتوں آسمانوں اور زمین کے سب فرشتے مل کر گری کے فرشتوں کا دسواں حصہ ہیں اور ان سب سے سداوتات عرش میں سے ایک سداوت کے فرشتے دس گنا زیادہ ہیں اور سداوتات کی تعداد چھ لاکھ ہے اور یہ سب عرش کے فرشتوں کا دسواں حصہ ہیں آسمانوں میں کوئی قدم رکھنے کی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سجود یا قیام میں کوئی ملک موجود نہ ہو اور وہ سب قبیح و تعدیس پر درگاہ میں مشغول ہیں اور سب مل کر عرش کے طواف کرنے والوں کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے ایک قطرہ سمندر کے مقابلہ کے مقابلہ میں چھ لکھ کے فرشتے بن کا سردار اسرافیل ہے اور پھر جبریل کے ماتحت کام کرنے والے ہیں اللہ کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔

بَعْلَانِ جُنَّةٍ دَرَقِثَ الرَّحْمَةُ

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ملائکہ مرسومِ مقرر سے ہیں اور وہ نورانی ہیں۔ یہ مخلوقاتِ مسمیٰ
نور سے ذاتِ جہی جو کہ ملکر دیا جاتا ہے اس سے وہ بھی سجالاتے ہیں وہ ایک چترِ نورانی میں بھی
ہیں پروردگار کی مخالفت نہیں کرتے۔ لہذا ملائکہ کے متعلق ایسے بعض الزامات تلویحاً و تصریحاً
سے زیادہ وقت نہیں رکھتے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب فرشتے محمد آلِ محمد کے غلاموں
کی حیثیت رکھتے ہیں تمام ملائکہ سے چار فرشتے افضل ہیں۔ جبرائیل میکائیل اسرافیل اور
عزرائیل اور میرائیل ان سب سے اشرف و افضل ہیں۔

جن کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ اجسامِ ناریہ ہیں۔

اور ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں جتنا کہ گنا اور سور کی شکل

جنوں کے متعلق عقیدہ

میں بھی وہ آسکتے ہیں۔ گویہ اور بڑی وغیرہ ان کی غذا ہے جیسا کہ روایات میں آیا ہے۔ ان
کے انبات کے لئے بھی روایات یا اجماع کا سہارا لیا ہے کہ سب قرآن مجید ان کے وجود
کا اعلان کرتا ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح ذی ہوش اور صاحب
عقل مخلوق ہے اور عبادت کی تکلیف میں انسانوں کے ساتھ شریک میں چنانچہ ارشادِ خداوندی
ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ہم سے جنوں اور انسانوں کو نہیں
پیدا کیا مگر عبادت کے لئے۔

قوم جن کی پیدائش کا مادہ آگ ہے اور ابلیس ان کا مدد اعلیٰ نہیں بلکہ اس کے متعلق
تو سَبَّ كَاتِبِ مِنَ الْجِنَّہِ یہ قوم جن سے تھا۔ بہر کیف کوئی کہتا ہے کہ ان کا جہاں اعلیٰ انسان
تھا کوئی کہہ اور کہتا ہے حضرت آدم سے قبل زمین ان کی جائے رہائش تھی اور
انہوں کی آبادی کے بعد جنوں اور گھاسوں میں رہتے ہیں ان میں سے کہیں ایک ریت میں دیکھا
جے کہ مدائن ان کے پاس ان کی قوم سے ایک نبی بھیجا تھا لیکن انہوں نے سر تابی کر کے
اس کو مار دیا حضرت آدم کی خلعت سے جن انہوں نے زمین پر کافی شر و نساد بپا کر رکھا تھا
یہ ملائکہ قومِ عاقبتوں نے ان کو مارا اور قتل کیا۔ لیکن ابلیس آئیں ہو گیا اور اس کو چھوڑ
دیا گیا بعد حضرت آدم علیہ السلام کے حجہ کے وقت جو اس نے گل کھلائے وہ قرآن میں
موجود ہیں جہاں روایات میں تو یہ بھی قاسم کہ حضرت آدم کے بہرِ خاک کو بھی یہ خواہ مخواہ
جبراً لڑتا تھا اور اس کو تو زمین آئینہ لگا ہوں سے دیکھتا تھا۔ بہر کیف روت کے دانے کے بعد

قرآن کی روش و مزاہات کا بھانڈا میرے پاس آیا اور ان کا ذکر میں نے غلطی سے نہیں کیا
 تو ان کا بھانڈا اس کے شر و دوسو سے ہے۔ اللہ جل و علاہ ان سے بہت سے متعدد
 مقامات پر حضرت آدم کے قصہ کو دہرا کر کے دوسرے نبی آسمانی سے پہلے کی رحمت
 ہی میں ایک بہت افسانہ وہ سب پر اس کے دوسرے دیر سے ہے۔ اللہ جل و علاہ ان سے بہت سے
 رنگ میں سرطوت گواہ کرتا ہے اور ہر انسان کو اس کے سبب اس سے گواہی دیتا ہے
 وہ کو بدعت میں دھوکا دیتا ہے حال کو علی لنگ میں گم کرنا ہے۔ اللہ جل و علاہ ان سے بہت سے
 مگر درخت پر کار و دشمن ہے اس سے ہر شے پر رہن عقل مند آدمی کا ہے۔
 قوم جن عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہے یہ معلوم نہیں کہ ان کی عبادت
 کو بولتے ہیں۔ بہر کیف ان کی تکلیف میں ان کی ذہنی حیثیت کو نظر رکھنا ضروری ہے
 حضرت سلمان کے درباری جن کافی تھے بلکہ آپ کی شایاں بھی ان میں بریں۔ ان جناب
 برائے آپ کی بارگاہ فیض انصاف میں بھی اگر مشرف ہوتے تھے۔ چنانچہ سورہ بنی قریظہ
 میں انہی کے فضائل کا تذکرہ کرتا ہے حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں جن کا
 ساق در وقت کرنا کتب تواریخ میں مرود ہے حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں جن کا
 کا اور حضرت کی پیش کش کرنا مذکور ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک لوگ
 درمیان لوگ موجود ہیں۔ البتہ ان میں سے شہید اور غائب و ناجز افراد کا ہونا بعد شریعت سے
 برائے بھی قابل تہدیر ہے کہ چونکہ ہر قوم میں ایک قلیل القدر برکرت میں جہاں تک معصومیت
 و تقویٰ ہے جن انسانوں کو نکھیں دیتے ہیں وہ ہر آدمی کی بائیس۔ اسے شہادت
 کے لئے بن کر نہ کے لئے ہر قوم میں ہر جگہ جناب رہتے تھے۔ اسے بھی معقول میں رہیگی
 اور وہ میں ہر قوم مغربی پاکستان میں ہر قوم کے مستقل رہتے تھے وہ غالباً وہ تھے کہ
 وہ اس کے علاوہ اور کچھ ہیں۔ چنانچہ کہ اس کے لئے وہ کا ذکر کرتے تھے۔ ان میں سے
 اس میں ان شہادتوں میں اندراج ہے کہ اس کا دشمن مذہب ہی سے نہیں کی اس
 اس سے انکسرت و حق ہوگا

تو یہ پرسنی تو دے رہے ہیں سزا میں ہر قوم میں ہر قوم میں ہر قوم میں ہر قوم میں ہر قوم میں
 اس میں غائب ہوئی۔ سب انسانی ملک جو ملک و ان کے ملک سب لوگوں سے سس کے
 اس میں ہر قوم میں ہر قوم میں ہر قوم میں ہر قوم میں ہر قوم میں ہر قوم میں

فن میں سے بھی زیادہ ایسی کامرہیب ہیں جنہاں سے کہیں بھی عورتوں کی وہ زیادہ ستیا اور
 شہیاں نہ انسانوں کی گمراہ کرنے کے لئے جو حال پیدا ہے اس لئے عسکری کرب یا
 کمالی رعب کا ہی نتیجہ ہے جو عورت اپنے شوہر سے یا ماں باپ سے کسی اور سے
 غرض ہر یہ اس کا کوئی مطالبہ نہ مانا جاوے اور جس کوششیاں اس راستہ پر آسانی سے دھکیلی
 کر لے، تاہم پس وہ اس دائرہ محدود کے دامنوں پر سوار ہو جاتی ہے اور جو حاجتی
 ہے کرتی ہے اور روایت میں ہے کہ عورتیں شیطان کا بول ہیں، ہم نیچے کے زمانہ میں
 جن نکاحیہ کے اڈے بہت کم ہوتے تھے لیکن اب جو اس صنعت نے ترقی کی ہے۔
 پاکستان میں کسی دوسری صنعت کو اب فروغ حاصل نہ ہوا ہوگا۔ میرے اندازہ سے تقریباً
 ہر شہر میں اس کا چھوٹا یا بڑا اڈہ ضرور موجود ہے اور اکثر جن نکاحیہ کے فن کار انتہائی غنڈے
 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بالخصوص جنوں کے گرفتار مریض کو دھول طبعی کی پرکشش تھا پلوں سے
 اس قدر مسح کر لیا جاتا ہے کہ وہ ان کے کانوں میں شراب کے نشہ سے بھی زیادہ مؤثر ثابت
 ہوتا ہے یہ لوگ پھر انتہائی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ زبان کو زبیا نہیں اور قلم کو ایسے
 شرمناک بیانات سے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ بس خاموشی ہی بھلی۔

اگر قوم میں جس کوئی غذا پرست طبقہ اس وقت موجود ہے جو غیرت و حیثیت کی دولت
 اپنے پاس رکھتا ہو اور میری یہ گزارشات بھی ان تک پہنچ جائیں تو میں ان سے پُر زور سفارش
 کروں گا کہ اپنی قوم کو اس بدنامی سے محفوظ رکھیں اور چونکہ جن دانشان مقصد عبادت میں شریک
 ہونے کی حیثیت سے مہمان مہائی ہیں۔ لہذا ایسے غنڈوں کو اس طرز عمل سے باز رکھنے میں قدم
 بڑھائیے تاکہ ناموس انسانیت میں تباہ نہ ہو اور قوم جن کا وقار بھی مجروح نہ ہو اور قوم جن کو
 حق حاصل ہے کہ ان کی قوم کی بدنامی کا سامان مہیا کرنے والے دکانداروں کو ہی وہ اپنی گرفت
 میں لائیں تاکہ باقی انسانوں کو ان کے شر سے نجات حاصل ہو اور وہ بھی ان کے شر سے محفوظ رہیں
 اب تو یہ دباؤ اس قدر عام ہے کہ جس بیمار کی بیماری کو نیم طبیب لوگ معلوم نہ کر سکیں اور
 ان کا علاج مؤثر نہ کے پاس نہ ہو تو اپنی نااہلیت کو چھپانے کا ان کو بہانہ مل جاتا ہے فوراً
 کہہ دیتے ہیں کہ اس کو جن سبب میں طبیب کا ہجر مہرہ گیا اور بیمار کا ستیاناس ہو گیا اس نے
 اس دہم کو موال سے کہ اپنے پورے خاندان کی شرافت، غیرت کا بیڑا سرق کر دیا اور میں نے
 پہلے عرض کیا ہے کہ اس بیماری کا شکار عورتیں ہی زیادہ ہوا کرتی ہیں اس کا انکار نہیں کرتا

کہ جن بھی اذیتیں دیتے ہیں جن ان میں دغذو غشور ہے وہ ایسا کرتا ہوگا چنانچہ مرزا قزوینی کا دہود اس مرکب کا ہر ہے لیکن میں تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ اکثر غیبی جہان یعنی دکانداری درزیب کاری ہے ہر مومنوں کو اس سے محفوظ رکھتے۔

عرش اعظم و کرسی | علامہ نے نسبت نے ہر بیان کیا ہے اس کے مطابق اس کو فلک اعظم یا فلک الاعلاک کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ نور سائر کے تالی ہیں

سات پہلے پھر آسمان فلک البروج جسے شرعی اصطلاح میں کرسی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور زراں عرش ہے علم ہیئت والوں کے نزدیک تمام ستارگان اور ہر دو آسمان ہشت یعنی فلک البروج میں ہیں بعض احادیث میں اس ترتیب کو ثابت کرتی ہیں مثلاً یہ کہ آسمانوں اور زمین کی مشیت کرسی کے مقابلہ میں اس طرح ہے۔ جیسے ایک انگوٹھی کا چھل ایک وسیع جگہ میں اور کرسی کی نسبت عرش کے مقابلہ میں جینہہ یہ ہے ابھی ابھی کی کثرت کے بیان میں بھی عرش و کرسی کی عظمت بڑی بیان ہو چکی ہے اس لحاظ سے عرش کرسی پر

ماوی ہے۔ و وسیع آسمان ہیئت والوں کے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے۔ خداوند کریم کا عرش پر ہونا اس طرح نہیں جس طرح بادشاہین دنیا اپنے تخت پر جلوہ گر ہوا کرتے ہیں بلکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ خدا جسم و جسمانیات سے پاک و مبرا ہے اور اس سے کوئی تمام خالی نہیں ہے پس ترکان عید میں جہاں علی العرش استوی رہا ہے کہ عرش پر جلوہ گر ہے اس استواء اور جلوہ گری کا معنی تعلق کامل ہے نہ کہ

شیخا بر جسمانیات کی شان سے ہے۔ اور عربی زبان میں استواء، سبیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کا معنی تعلق و تعلق کامل ہے لیکن آئمہ معصومین کے کلام میں عرش کی دو تائیدیں اور بھی متداول ہیں جیسے کہ شیخ صدوق نے عقائد میں تحریر فرمایا ہے چنانچہ وہ باب العقائد فی العرش میں فرماتے ہیں عرش کے متعلق بتایا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جمیع مخلوق کے مجبور کا نام ہے اور دوسری تائید اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد علم ہے اور حضرت امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا انہی علی العرش استوی کلام طلب کیا سنہ تراپ سنہ فرمایا کہ طلب یہ ہے کہ اپنی جملہ مخلوق سے برابر برابر نسبت رکھتا ہے کوئی فی دوسری چیز کی ہر نسبت اس سے قریب تر نہیں ہے۔ پہلا معنی یعنی اگر جمیع مخلوق کا مجبور دیا جائے تو اس کے عرش کے مابین آئمہ فرشتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی آئمہ نہ آنکھیں ہیں۔

ہی کہ رکن پوری دنیا پر پائی گئی ہے تو ان میں سے ایک آدمی کی شکل کا سب اور وہ
 بنی آدم کے لئے خدا سے رزق طلب کرتا ہے، دوسرا ہی کی شکل میں ہے جو ہر انسان کے
 لئے خدا سے رزق طلب کرتا ہے قیصر اشیر کی شکل کا ہے جو درندوں کے لئے خدا سے
 رزق مانگتا ہے اور جو تمام رزق کی شکل میں ہے جو پرندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے
 پس دنیا میں یہ چار ہیں اور آخرت میں آٹھ ہوں گے۔ دوسرا معنی ایسی اگر اس کی تاویل ہم سے
 کی جائے تو اولین میں سے اس کے حاملین چار ہیں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور
 حضرت عیسیٰ اور آخرین میں سے اس کے حاملین چار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ حضرت علی حضرت
 امام جعفر اور حضرت امام جعفرین اور عرش کے بارے میں آٹھ ظاہرین سے یہ مطلب عارض
 میر سے ثابت ہے۔

پہلے مانی کے لحاظ سے ماحیں عرش سے مراد نظام عالم تکوین کے تدبیر کرنے والے
 ملائکہ ہیں اور چونکہ ذی دوح مخلوق کے نظام سے ہی باقی نظام وابستہ ہے۔ لہذا ان کی
 چار قسموں کے لئے ایک ایک مقرر ہے اور ہر ایک کی شکل آدمی یا بیس یا شیر یا
 مرغ کی ہے اس بنا پر کہ ملائکہ ہر شکل میں آسکتے ہیں یا یہ کہ انہما انسانی سے قریب کرنے کے
 لئے مطلب کی ادائیگی کر تھیں کے رنگ میں ہمیں کیا گیا ہے اور علم کی صورت میں سابق میں سے
 چار میں کا اختیار اس لحاظ سے ہے کہ وہ صاحبین شریعت تھے اور باقی نبی انہی کی شریعت
 کے تابع تھے لہذا انہی کو مرکزیت حاصل تھی اور آخرین میں سے اصحاب کسا کو ہر خاص صفت
 حاصل ہے وہ نفس نہیں اور باقی آٹھ انسان کے نقش قدم پر ہی چہنہ دانے ہیں۔

گواہی سے بیان میں عرش کے تین مانی ہوئے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے ملک
 مدح یا عرش بنامہ اور استوار سے مراد قسط و تصرف کامل ہے۔ پس نظام تکوین
 میں ان تصرف کامل کا واحد ملک ہے اور دوسرا معنی اس نظام تکوین کی تعبیر ہے جس
 کے مدبر بار فرشتے تھے رہیں اور نظام تکوین فرما ہوا اشیر یعنی کا مقدمہ ہے اور قیصر معنی
 اس نظام تکوین کی تعبیر ہے جس کے عالم اولین میں سے چار اولوالعزم ہیں تھے اور
 آخرین میں سے اصحاب کسا ہیں اور اللہ کا عرش پر مستقر ہونے کا یہ مطلب ہر گاہ کہ وہ
 نظام تکوین کے تدبیروں کا مختار علی اور سربراہ حقیقی ہے نہ ذرا تدبیر تکوین پر یا تدبیر
 تشریف پس الرحمن علی العرش فی استواء اس کے تصرف کامل اور اختیار کلی کا اعلان

ہے اور شرعی اصطلاحات میں عرش و کرسی دونوں سے یک ہی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ ورنہ
اسلمہ بن عدیو نقل فرماتا ہے۔

افلاک کا معنی

اگرچہ اس قسم کی بحثوں کا دیں و نہ بہت سے واسطہ نہیں ہے
لیکن اور عارض کی نئی حقیقات اور نئی حقائق انکشافات جو کہ
علوم و اسرار کے عجیب و غریب خزان مخفیہ کو سامنے لارہے ہیں جن کی طرف کلام مغیر
میں یا فرمان شہ دلائل میں کہہ نہ کہ اشارات موجود ہیں جن کو تا حال قابل توجہ قرار نہ دیا گیا
تھا اس لئے اس مطالب کو یکسر نظر انداز کرنا شاید مستحسن نہ ہو پس یہ جاننا چاہیے کہ سابق
ہیت دان افلاک کی تعداد نو بتا کر تھے تھے جن میں سے دو کا ذکر تو ہو گیا یعنی فلک افلاک
اور فلک البروج پہلے کو عرش اور دوسرے کو کرسی سے تعبیر کیا گیا ہے ان کے نیچے پاز کی چھکوں
کی طرح تہہ بہ تہہ علی الترتیب مریخ مشتری زہرہ شمس عطارد زہرہ اور قمر کے سات افلاک
وہ بیان کرتے تھے جن پر نہ کوئی دلیل تھی اور نہ بران بن کسی نے زمین پر جیٹ کر یہ نام تجویز کر
لئے اور بعد واللہ انہوں نے کچھ ضافہ کے ساتھ اسے آگے بڑھا دیا اور مستقل ایک علم بن گیا۔ پھر
آسمانوں میں سے ہر ایک میں متعدد جزوی افلاک تجویز کر لئے جن کی علم ہیت واسطے چراسی
تک تعداد بیان کرتے ہیں اور کسی مطلب پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اندازہ کے
وراثہ بن جو کہ انہی سمیاست تک ہی محدود تھے لہذا جو کچھ انہوں نے کہا مانتے جیسے گئے
میں کٹھ کے فراہم بھی لوگوں کی کوتاہی کی بدولت عمل استناد نہ بن سکے پس جناب مہر
کائنات کے معجز کو مسئلہ دخیل و انت ہیست و انوں کے جہ دلیل مستقامت کی بناء پر سمجھ
گیا ورنہ ان کی اہمیتوں میں چھٹوں کو لوگ ایک آشکارا قیست سے عائن ہو گئے۔ ان
سے پاس نہ تہہ بہ تہہ اس مروجہ دستے جو زمین میں پڑی ہوئی اگر کو کھول سکیں اور نہ اسباب
و اثبات۔ اس لئے ان کے پاس نہ تہہ بہ تہہ تائید قیست و اثبات میں اتنی یہ کہ سکیں
سب تو ان کے راقی بر طے کہنے و ان سے استناد و سنیر موجودات کی طرف سائب
فرشتہ۔ ان کے وراثہ بن کے ساتھ آگے قدم نہ بڑھا سکتے۔ تو دوسرے خود بخود عمل کرنے
تک کہ نہ صرف ان کے زمین میں مستقام کا معنی کہ سزا جہل انت تمہید ذی ہریت
انت ذی ہریت۔ سناتہ مع ان ذی ہریت کی ہر سب سوال کرد قیل اس کے کہ مجھے
نہ کہہ میں مریخ بہ ہریت کہانوں کے واسطے کہ دیکھ رہا ہوں یا کہ کہتے ہیں

کی بجائے مجھے بندوں کے طرق زیادہ معلوم ہیں۔ اس وقت تک آپ کا یہ فرمان صرف
 اقلہ لسانی یا ہمہ زنی تک محدود بنا ہوا تھا کہ مغرب سے اٹھنے والی آوازوں کی دھمک
 نے کافروں کے پردے ہٹا کر واضح میں یہ بات پہنچائی کہ مائے تو کس خلعت میں بیٹھے
 رہے لی تو ایک بہت بزدل مقصد کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اے انسانو! مجھے ایک
 بچے جیسا معمول انسان نہ سمجھتے تو زمین پر رتے ہوئے زمین کے مسائل سلجھانے کا طریقہ
 نہیں لیکن میں تم میں رہ کر اور زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی راہوں کو عبور کر سکتا ہوں اور تمہیں
 آسمانی منازل طے کرنے اور غلو اور تقاع کے زینے سر کرنے کی یہاں سے تیری بنا سکتا
 ہوں یعنی مجھے صرف حلال و حرام اور ثواب و گناہ کے مسائل تک محدود نہ سمجھو بلکہ اگر میرے
 اہل سے مادی دنیا میں قدم اٹھائے بڑھاؤ جاہ تو میں وہ مضکر ہوں کہ زمین کے مخفی و فیض
 سے اور بارہ کے اسرار خفیہ سے آسمانوں کی بندوبست اور اس کے راہوں کو طے کرنا آسان
 بنا سکتا ہوں۔ علی کا یہ دعویٰ سن کر علم ہدایت کے ڈھکسوں سے متاثر سمجھنے اذہان اور
 صرف حلال و حرام تک مسائل کو سمجھ سکنے والے سادہ عوام تو غامض رہے لیکن بددی و گ
 جن کو حقائق سے دور تک کا واسطہ نہ تھا نہ وہ مادی مسائل سلجھانے کے اہل نہ شرعی مطالب
 کے پندار و لذت تھے وہ ابھرے کسی نے پوچھا۔ اچھا بانیے میری مرغیوں کے بال کتنے
 ہیں کسی نے کہا میرے سر کے بالی گن ویجئے! حضرت امیر بنیہ سلم اس میں مانہ زہنیت
 کا جائزہ لینے کہ ہر غامض ہو گئے یا یہ فرمایا کہ تمہارے ایک ایک بال کے نیچے ایک
 ایک شیطان موجود ہے اس قدر طبیعت میں کوفت محسوس چلی کہ ان کو جواب تک
 دینا تو بہانے خود منہ لگانا بھی پسند نہ کیا۔ آج مغرب دس بجے کتب انوسس ملتے ہوئے کہتے
 ہیں کہ کاش ایسا عالم بھی نصیب ہوتا تو چاند تک راکٹ آج کی بجائے آج سے تیرہ سو
 سال قبل پہنچ جاتا اور وہاں ہمارا جہنم نظر آتا۔

میں دور چلا گیا مقصد یہ ہے کہ آسمانوں کی اوپر کی وضع قطع مل کر پانچ کے چھکوں کی
 طرح تہہ بہ تہہ ہونا اور ہر ایک کی حیرت انگیز مٹائی اور ستاروں کا آٹھویں آسمان یعنی
 کسی میں جڑا ہوا ہونا قابل فہم مسائل تھے جن کو موجودہ تحقیقات و انکشافات نے قابل فہم
 بنا دیا کیونکہ آسمان سے مراد نہ صرف جہت علویہ ہے بلکہ آسمانوں سے نازل ہونے
 کا بھی یہی مطلب ہے کہ بنی کی طاقت سے آئی ہے جس کو ہم نے ایک مرثا جسم فرض

کر رہا تھا اور فلک سے مبرا ایک دائرہ چہ نہیں پرستار سے بائیا سے اپنی مقبلیہ
منفردہ حالت پر نظام تکون کے ماتحت گردش کرتے ہیں اور اگر وہ جسم مان لیا
جائے جس کو علم ہیئت و اس خرق و الیام سے پاک و منزہ تصور کئے ہوئے تھے
نور و سیر یا امریکہ کے چشم دید راگوں کا مسلہ کیسے حل ہوگا اور مذکورہ دین اور قرآن
نوان جدید فکر و انظار کے لئے محض محض متحر ہی بن کر رہ جائے گا۔ پس اس نئی حالت
بہتجوت کا نہیں مطلب ہے کہ چاند سورج ستارے سب اپنے دائرہ مقبلیہ پر نظام
قدرت کے ماتحت گردش کرتے ہیں گریا فلک سی روز گردش کا نام ہے جس پر
ابرم کا دیہ کی گردش جاری ہے پس ہر ستارے کا مدار اس کا فلک ہے اور اس کا فلک
سے بے حد و حساب انداز میں ہر شمار نہیں کئے جاسکتے اور یہ تحقیقات نے تو
معراج کے مسئلہ کو سمجھنے میں خوب مدد دی ہے اور قرآن مجید میں اس مقام پر پہنچے ہیں
کہ اگر تمہاری طاقت میں ہے تو اقطار سنو ازت سے فذ ذکر جاؤ حالانکہ تم ایسا نہیں کر سکتے
و انفرز کا مسمی داخل ہوتا نہیں بلکہ اس سے بڑھ جائے ہے گریا حضرت رما قاتل کے معراج
نے بندوں کو سر کرنے کی دعوت دی اور حضرت علی نے جنہو ذکر جائزہ لینا چاہا کہ آیا وہ اس
قائمی میں کہ ان کو ظاہری ترقیوں کے اسباب بنائے جائیں تو حسب دیکھی کہ ایسی انسان
اس مقام سے ہریت پیچھے ہے پس اس بارے میں خاموشی اختیار کر لی اور باقی کلمہ سوالیہ
کے پیش نظر لوگوں سے باتیں کرتے رہے کیونکہ ان کے اذہان کے مطابق کلام کرنا ہی ان
کی شان تھی۔ **يَكْتُمُونَ النَّاسَ عَلَىٰ قَدَرٍ عَقْوًا** ہذا لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلے گئے
کہ ایک دور اسے لگا جس میں لوگ آگے بڑھنے کی اہمیت رکھتے رہ گئے پس چون جبار
کا کوئی نہیں اگر معاون بلکہ مقتدی ہوگا اور مالہ ہو سے حضرت جبرئیل اس فاجح اعظم کی
آد کا اعلان کریں گے۔ پس زمین اپنے تمام خزانہ پیش کرے گی اور جز جن زمین کے خزانوں
تجدد و ترقی یافتہ طبقہ نہ پہنچ سکا ہوگا۔ ان کے لئے وہ کھل جائیں گے اور ایک حق انگیز
دراز سے وہ عالم کو فتح کر کے اسلام کا علم ہر جگہ پھریں گے

اشیاء اللہ وق اعلیٰ اللہ متاخر نے ہمارے میں فرمایا ہے کہ

ایہا ملکات یہ روز فرشتہ ہیں اور صفائی الاخبار میں

انہی سے آج کے عہد کی ایک روایت میں یہ روایت لیکن ملائے قسٹ کو اس معنی میں ان

لوح و قلم کے متعلق عقیدہ

سے متعدد نعمتیں ملیں

- ① یہ سب بیانات میں میں بیابان کی تعلیم و تربیت ہے۔
- ② تار مسلمانوں کا ستم جو پروردگار سے غاروں میں اس کی طرف رُخ کرنا ذبح کے وقت ایک مذبح کا اسس کی طرف منسوب ہونا اور منہ داسے کا اس کی طرف منسوب ہونا غلہ میت کا ایک طرف منسوب ہونا سے اس کی طرف رُخ کرنا اور دفن کے وقت اپنے پیروں پر منیت کو نہا کر کعبہ کی طرف اس کا منہ ہو جائے ضروری ہے۔
- ③ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جائے ولادت ہے کہ وہ کعبہ فریقین سے یہ بات تسلیم شدہ ہے۔
- ④ یہ گھر بیت اللہ ہے اور اسلام کی مقدس عبادت گاہ کا ریفہ اسی گھر اور ہوتا ہے
- ⑤ مسیحوں کے لئے اس میں وہ بھی ایمانی رہا جو یہی کہ ام المومنین جناب فاطمہ بنت اسد کے لئے اس کی دیوار کفایت ہوئی تھی۔
- ⑥ شیعہوں کے لئے ایک یادگار مصیبت بھی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے احرام توڑنے کے لئے ان کو حج کا موقع نہ دیا گیا تھا۔
- ⑦ حضرت قائم اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے برکت ظہور کعبہ یہی تشریف لائیں گئے اور یہیں سے اعلان کر لیں گے۔
- ⑧ کعبہ کی وجہ سے کہہ اور اس کا گرد و زار حرم پروردگار سے جڑ جائے امن قرار دیا گیا۔
- ⑨ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی وجہ سے تمام اہل اسلام کے دل اس کی طرف جھکتے ہیں، کیونکہ لقب ابراہیم پر چہنہ کا ان کو ملکر دیا گیا ہے۔
- ⑩ اسی کعبہ میں ہی حضرت امیر علیہ السلام کو رویش منیر پر قدم رکھنے کا موقع ملا تھا جو نور علی نور کی تعبیر تھی اور انہوں نے بت شکنی کا فریضہ ادا کیا تھا بہر کیف کعبہ کو بانی زمین سے بجا شرف حاصل ہے کہ یہ تمام دیا کے شہ بیت اللہ کے لقب سے ملتا ہے اور سلطان و گدائی و دلی و امام و مقتدی رب کے اسس کی طرف گردنیں جھکتی ہیں اور کعبہ کی توقیت کا بجا شرف حضرت ابو طالب کو حاصل تھا جس کی بدولت تمام قبائل اس کے سامنے غلامانہ حیثیت سے پیش آتے تھے۔ خدا کے دے دے کہ اسے مقدس گھر کی زیارت نصیب دے اور فریقین ج اور کعبہ کی

توفیق بخش کرے (بعض خدا ہمارے دُعا مقبول ہوئی اور اسی سال ۱۳۸۵ء میں اپنی بیوی اور والدین کے ہمراہ فریضہ حج کو ادا کر کے بخیریت واپس پہنچے ہوں) کعبہ میں وہ اشیاء یا خراص جن کو پروردگار عالم نے فرما کر میں آیاتِ قیامت سے تعبیر فرمایا ہے۔

آیاتِ قیامت

① **مقامِ ابراہیم** یعنی کہتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت اسماعیلؑ کی روجہ سے آپ کو مہلایا تھا بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے برکتِ اقد کی تعمیر فرمائی تھی اور اس پر آپ کے قدموں کے نشانات لیے ہیں وہ کج تکبہ زندہ معجزہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

② **جحرِ اسود** مروی ہے کہ حضرت آدمؑ کے ساتھ جنت سے اترا تھا اور یہ جحرِ اسود محشر اپنے زائرین کی گڑھی دے گا اس نے بصورتِ اعجاز حضرت علیؑ زین العابدینؑ کی امامت کی گڑھی دی تھی جب کہ آپ کا حضرت محمد حنفیہؑ سے غلامی نزع تھا اور اس کا اعجازی پہرہ بھی ہے کہ اس کو کبھی غیر معصوم نصیب نہ کر سکا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت آدمؑ کی توبہ قبول ہوئی اور کعبہ کی زمین کا اثر حقہ یہی مقام ہے۔

③ **زمِ زم** یہ وہ پانی ہے جسے حضرت اسماعیلؑ کے پاؤں کی برکت سے نکلی تھا جب کہ آپ بچپن کے عالم میں پیاس کی شدت سے ٹھپ رہتے تھے اور حضرت ابراہیمؑ کی محبت میں کوہِ صفا، کوہِ مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑ رہے تھے اس پانی کو خدا نے آبِ شفا بنا دیا تو وہ مٹی خاکِ شفا کیسے نہ ہو گی جس پر دین کی نجات کا نظر فرما انھیں کی قربانی ہوئی اور فرما رہا کہ کعبہ زمینی ہے۔

④ **صفا و مروہ** یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان تلاشِ آب میں حضرت ابراہیمؑ مرتبہ دوامی تھے اور اب تک وہ دوڑنا مہاجروں کے لئے فرما رہے ہیں۔

⑤ **اس مقام** اعلیٰ جاڑا شمی و مروہ سے نہیں ڈرتے۔ چنانچہ دورانِ حج میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیکرِ سجدہ الحرام میں بیٹھے تھے ایک بی کبوتروں کے جھڈ میں داخل ہوئی جروانہ کھا رہی تھی پس اس سے جگر لگا کر ایک کبوتر کو پکڑ لیا اور چل تھی حالانکہ دستور یہ ہے کہ جلی کو ایک کبوتر بھاگ نہ کرے یہی لیکن اہل بیتؑ نہ تھے نہ اس کی آمد سے

ذکر بھی کرتے ہیں کاشمیری معتقدات سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگوار اور دوسرے حرم تین۔
مسجد کوفہ | حدیث میں وارد ہے کہ یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔
 اس میں ایک ہزار شریفوں نے نماز پڑھی ہے حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس میں ایک ہزار نبی اور ایک ہزار وحی نے نماز ادا کی ہے۔
 بلکہ ایک روایت میں ہے کہ کوئی عبد صالح نہیں گزرا جس نے اس مسجد میں نماز ادا نہ کی ہو
 حتیٰ کہ تسیع مہراج حضرت راسخا کی ہے جسے بھی اس میں نماز ادا فرمائی۔ اس مسجد میں ہزار
 فریضہ ایک ہزار کے برابر اور نافلہ پانچ سو کے برابر ہے اس مسجد میں بغیر عبادت و عبادت
 جیسا بھی عبادت ہے۔ پہلے ہیں اس کا نشان حضرت آدمؑ نے قائم کیا تھا۔ امام محمد باقر
 علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حرم خدا و رسول کے بعد کونسی زمین اشرف ہے تو آپ نے
 فرمایا کوفہ۔ یہ پاک و پاکیزہ مکان ہے اس میں انبیاء و اوصیاء کی قبریں ہیں۔ اس میں مسجد ہے
 جس میں ہر نبی نے نماز ادا کی ہے اسی میں اللہ کا عدل قائم ہوگا و شاید اس سے حضرت قائم
 آل محمد کی دوست ملاحظہ فرمادیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حرم اور نبی و علی کا حرم بھی ہے۔ اس
 میں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے اور ایک درہم راہ خدا میں خرچ کرنا ایک لاکھ خرچ کے برابر اور مدینہ
 النبی و علی کا حرم ہے اس میں ایک نماز دس ہزار کے برابر اور ایک درہم کا خرچ دس ہزار درہم کے
 برابر ہے اور کوفہ اللہ و نبی و علی کا حرم ہے اس میں ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر ہے
 حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ہے اہل کوفہ تم کو اللہ نے ایک ایسی
 چیز عطا کی ہے جو اور کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ تمہاری عبادت آدم کا گھر، نوح کا گھر
 اور ابراہیم کا گھر ہے حضرت ابراہیم کا حضرت خضرؑ اور میرا حق ہے اور تمہاری مسجد ان چاروں
 مسجدوں میں سے ہے جس کو فلاں نے چنا ہے (مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد
 کوفہ) یہ مسجد ہر روز منہ اپنے اہل کے لئے اور ان لوگوں کے لئے شفاعت کرتی ہے۔ جنہوں
 نے اس میں نماز پڑھی ہوگی اور اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور زمانہ نہ گزرے گا کہ اسی میں
 نبی اسد نسب ہوگا اشد زمانہ قائم آل محمد علیہ السلام ہر ایک زمانہ آئے گا کہ یہ مسجد حضرت
 حبیبی کا مصلیٰ ہوگی۔ ہر میری اولاد سے ہوگا اور ہر امر من کا مصلیٰ ہوگا اور مومن جہاں بھی ہوں
 گئے اس میں آئیں گے میں اس کو نہ چھوڑ دوں اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس میں

نماز و ایک گروہ۔ اور اللہ سے اپنی حاجات طلب کی کرو۔ اگر لوگ اس کی رعایت کرنا چاہتے
ہوتے تو اس کی حالت اطراف زمین سے کچھ کر آجاتے۔ اگر یہ برکت پر ہی ان کو پہنچا
پڑتا۔ ورنہ یہ اور ازمنہ ہوتا۔ (جلد ۲)

حرم حسین زمین کر بلا

بعض روایات میں ہے کہ ایک دفعہ زمین کعبہ نے اپنی
بڑی پر نماز کیا کہ مجھ میں کون سب سے زیادہ عزیز ہے۔
تو زمین ہی برقی غار میں سے زمین کعبہ۔ کر بلا کی زمین کے متعلق یہ قریبی نصبت
کو وہ نسبت ہے جو ملک و زمان کے پانی کو سمجھتے ہیں۔ اگر وہ زمین اور اس کے پانی
میں خلیق نہ کرتا تو مجھے پیدا نہ کرتا اور نہ تیرا کعبہ ہوتا (مراد یہی ترجمہ کیا گیا ہے)۔ غایت یہ ہے
کہ زمین میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو کعبہ کی حالت جھکتے ہیں اور کر بلا والوں کو یہیں
نسبت داتے ہیں جو کعبہ کی حرمت کا باعث بنے یعنی انسانوں کو حرمت کعبہ کی طرف
جس پر تشریف کا یقین نہیں کر لینا چاہیے جب تک اس میں کوئی چیز نہیں ہے جس سے
بیش فوٹ کعبہ کی تقریر و عظمت کو پار چاند لگا دیتے۔ خدا کی قسم اگر ان کی
برہمنی نہ ہوتی تو ان کی قربانیوں سے اسلام کی حفاظت و تحصار کی تعمیر نہ ہوتی۔ تو
سوائے دھماکے کو یہ بھی طغیانی تھی۔ روایت ایمان سے کہو کہو کہ گویا وہ اپنے
سورہ بہت نہایت اللہ کی حرمت رستی اور نہ جی کر نہ والے رستے میں حسینؑ نے
بیت سعدی لائی رکھ لی۔ اس میں شک نہیں کہ مدینہ منورہ ہدایت خلق کا مرکز ہے۔ اسے
بیت ایک وقت محدود کئے گئے کیونکہ یہ ناقابل فراوانش مار یعنی حقیقت ہے کہ جب
طغیانی تھی حدود کی پامانی کے لئے امری سلطانین جو رہنے اپنی اندھا دھند پیش قدمی
سے اس میں مانع نہ ہو سکے۔ استبداد کے اوچھے ترابوں سے مرعوب کر لیا۔ اور تہذیب
و تمدن کے لئے ہر اسے افراتفری کے نوزانی چھوڑ پر اپنی بد اعمالیوں کی تنہا ستموں کی
کہ کی برائی چاہا اور اسے افکار بنانے کے لئے ہر ممکن طریقہ کو بروئے کار لاتے
ہوئے تھے۔ ان کو اپنے دامنِ زور میں پھنسا لیا تو صرف حسین بن علیؑ کا وجود مسود
تھا۔ اس کی غلامی طوفانی شیطانی لہروں کے ساتھ کہہ گراں بن کر سینہ تن کے
لڑا لڑا اور اپنی پری اسٹیشن سے استبدادی حربوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جامِ شہادت
پی را سکوہی بنا۔ روایات سے باور الی کی تحریر شہنے خونِ ناحق سے صفحہ کر بلا پر کھدی

درجہ توحید و تہا میں نے اپنے خدایات و اعلائیات اور صدرات کے وظائف سے اس
تحریر کو ایسا چمکایا کہ قیامت تک کے لئے تمام اقدار عام کو فوق و اعلیٰ کے درمیان
ایک ہی جہت میں نظر آگیا ہے نہ اندازہ کرنے میں کوئی اور جو یہ صفت و صفات میں
وہ ہے۔

① زوال قیامت کے وقت اس زمین کو اٹھایا جائے گا اور یہ خطہ بوقت کے
تمام حلقوں سے مشرب و فاضل ہوگا جنت کے باغات میں یہ زمین ان علاقوں
میں لگی جیسے کہ کرب وری باقی ستاروں میں پھلتا وقت ہے تاکہ تمام اعلیٰ مشرب
محسوس کریں گے۔ الخیر

② خاک شفا کی قبیح سے استفادہ کرنا سترگنا زیادتی خواب کا موجب ہے۔
③ خاک شفا کی قبیح کا ہاتھ میں رکھنا دوسری عام تعبیریں پر پڑنے کے برابر ہے۔
④ خاک شفا پر سجدہ کرنے سے عبادت کی رکاوٹ کے ساتھ عبادت دور ہو
جستہ میں اور نہ زمینوں ہوتی ہے۔

⑤ خاک شفا کا پاس رکھنا شہرت سے بچنے کا تعویذ و راز سب بشرطیکہ غرض
حفاظت اپنے پاس رکھتے۔

⑥ اگر کسی نے تجارت میں خاک شفا کو رکھا جائے تو تجارت میں برکت ہوتی ہے۔
⑦ زنا و بدیہ کے حلق میں ڈالنا اس کی امن و سلامتی کا باعث ہے۔
⑧ میت کے ساتھ قبر میں رکھنا مذاب قبر سے امن کا باعث ہے۔

⑨ زمین کو جہاں میں افق برتے والا جو حب جنت میں جاسے گا جس طرح کہ
میں افق پر سننے والے طب سے مراد ہوگا۔

⑩ زمین پر آسنے والے طب جب واپس جاسے ہیں تو وہ جنت میں سے
نہیں شفا ہو تو جذبہ کرتی ہیں۔

⑪ زمین میں حفاظت حقیقی کی ولادت گوار ہے۔

⑫ خطہ زمین کو زمین میں شفا کو دوسرا سوا براتنا

⑬ ان مقدس زمین پر واقعات کے بارے میں قبل اور بعد میں اور وہ

درجہ والے برتے ہوئے شفا کے (مختصر انصاف میں)

ہم نے ان ضروریات کو تنفیذ اور نجف میں اور نہ دو سیٹا لکھ سہ۔
 ان چار حرموں کی باقی تمام زمین کے حلقوں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ
 ان کو سائرہ و دران سفر میں بھی اپنا گھر قرار دے سکتا ہے پس سائرہ حالت سفر میں
 ان چار مقامات پر نماز قصر و اتمام میں صاحب اختیار ہے چاہے پوری پڑھے اور چاہے
 قصر پڑھے یعنی مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ اور حرم سید الشہداء یعنی علامہ
 نے باقی مشاہیر مشرفہ کو بھی اس حکم میں ان چاروں کے ساتھ شامل کیا ہے اور چونکہ
 رمبوں کا تذکرہ ہی ہے لہذا مناسب ہے کہ دو زمینوں کے اور دو حلقوں کا ذکر بھی
 ہر جائے جن کاشیہ مستندات سے قلعن ہے۔

واوی سلام | یہ کوفہ کے نزدیک واوی ہے جہاں حضرت علی علیہ السلام مدفون
 ہیں اور اس میں کافی انبیاء دفن ہو چکے ہیں اور حضرت امیر مظلوم
 کے روح میں حضرت آدم و حضرت نوح دو نبیوں کا دفن بھی ہے چنانچہ ان کی زیارت
 بھی یہاں پر ہی جاتی ہے حضرت آدم کے تابوت کو حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے
 زمانہ میں اعلیٰ مدفون سے نکال لائے تھے اور یہاں کر دفن کیا تھا اور حضرت نوح
 کا اصل گھر بھی یہیں تھا اور طوفان زح کا مقام بھی مسجد کوفہ میں اب تک موجود ہے
 مہر کیف اس واوی میں تمام مومنوں کے ارواح سکونت رکھتے ہیں حضرت ہرود اور حضرت
 صالح کی قبریں بھی اس واوی میں ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم
 نے نجف کی زمین کا خطہ اور واوی سلام کا رقبہ اسی نشیب میں بستے والی ایک قوم
 سے خرید لیا تھا کیونکہ وہاں ایک شب رجبہ شمس اور ان کی بدولت وہاں سے زلزلہ
 موقوف ہو گیا تھا پس آپ نے وہ زمین اپنے نام کر لی جس کی بدولت وہ زلزلہ ہمیشہ
 کے لئے موقوف ہو گیا اور حضرت اسمعیل کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ
 اسی زمین میں میری اولاد سے ایک ولی اللہ دفن ہوگا اور یہ ٹکڑا اسی کا اور اس کے شیروں
 کا سکون وہ دفن ہوگا۔ واللہ اعلم

واوی بیہوت | یہ واوی یمن میں ہے جو جہنمی ارواح کا سکون ہے
بیت المقدس | جیسا کہ روایات میں موجود ہے۔
 اس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ مقدس کا قضا نام طہر

دل شدت پرنا ہے، مقدس لیکن اگر عیسٰی پر زبردت کو ساکن اور دل پر زبرد
تو غلط دہشت رستہ گامیں تقدس کی نسبت سے مصدر یہی سنت الہیہ نہ گوارہ معنی
ہر گاہ پاک رشتہ کی جگہ یا تقدس کا گھر یہی صورت میں کوئی خاص معنی نہیں ہوتا لیکن
وہاں بھی تقدس سے مصدر یہی قرار دے کر مقدس کا معنی تقدس لیا جاسکتا ہے
مہر کیف استعمل بغیر شد کے نزدیک بہتر ہے

حضرت اہل بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور وہ اس
طرح کہ کعبہ کو وہ میان میں رکھ لیتے تھے تاکہ دونوں طرف منہ ہو جائے لیکن جب
دار و مدینہ ہوئے تو یہودیوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ اگر آپ نبی ہوتے تو اپنا قبلہ
بھی الگ بناتے پس حضور نے آسمان کی طرف منہ بلند کر کے دعا مانگی جس کی حکایت
قرآن مجید میں موجود ہے قَدْ سَأَى ثَقَلَبٌ جَهَنَّمَ فِي السَّمَاءِ الْاُخْرٰی تحقیق ہم نے
نیرا چہرہ آسمان کی طرف مہر تما ہوا ایک ہم منور تھے ایسے قبلہ کی طرف پھیر دیں گے
جو تجھے پسند ہے اور حضور شدت سے اس امر کے منتظر تھے کہ قبلہ مجھے وہی
عطا ہو جو میرے جد حضرت ابراہیمؑ کا تھا کیونکہ حضرت ابراہیمؑ را منعمیل کا قبلہ
یہی کعبہ تھا۔

مکہ میں ۱۲ برس آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور
مدینہ میں جانے کے بعد ۱۶ یا ۱۷ بیت المقدس کی طرف منہ کیا پس جب قبلہ کعبہ مقرر
ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کی نوعیت بدل لی اور کہا شروع کر دیا کہ اگر پہلے قبلہ درست
تھا تو اب غلط کر رہے ہو اور اگر اب قبلہ درست ہے تو پہلے غلط کرتے رہے
پھر تو آپ نے ان کو جواب دیا کہ تمہیں خدا نے ہفتہ کے دن مجھ کے شکار سے
منت فرمایا تھا اور باقی دنوں میں ابازت دی تھی اگر تمہیں کا شکار جائز ہے تو سینچہ کو
کیوں حرام ہے در اگر ناجائز ہے تو جتنی ایام میں کیوں جائز ہے؟ انہوں نے جواب
دیا کہ روز سو قی مصلحت ایزدی سے درست ہیں آپ نے فرمایا جس طرح قبائلی
اور صوفی مصلحت پر در دگاہ سے درست ہیں تو ہماری بھی اسی مصلحت کی بناء پر
روز و وقت کی نمازی درست ہیں۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ بیت المقدس ایک برگزیدہ اور مقدس مقام ہے۔ مسیحیوں

کے بیان میں ذکر ہوا ہے کہ یہ ان چار مساجد میں سے ہے جن کو خدا نے چُن لیا
 ہے اور یہ مسجد بہت سے انبیاء کی عبادت گاہ ہے اس کی تفسیر حضرت راؤ دہلوان
 مدظلہ العالی نے کی تھی جس کی تفصیل تفسیر انوار البینات کا جلد ۲۹ پر ملاحظہ ہو۔ حضرت
 زکریاؑ اور حضرت یحییٰؑ دونوں اسی مسجد میں قبیلین کے قرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت
 عیسیٰؑ اسی مسجد میں کافی عرصہ دعا فرماتے رہے۔ حضرت مریمؑ کی عبادت گاہ یہی مقام
 تھا نیز سرور کا والد عمران جو بقرے نبی تھا وہ بھی اسی مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔
 بہر کیف ہمارے نزدیک وہ مقام نہایت قابل احترام اور واجب التعظیم ہے۔ یہ
 مسجد ابتدائے اسلام سے مسلمانوں کے قبضہ میں رہی لیکن اس سال ۱۹۶۷ء بمطابق
 ۱۴۰۶ھ میں اسرائیلیوں نے جہاں عربوں کے اور کافی علاقہ پر قبضہ کر لیا وہاں انہوں نے
 بیت المقدس کو بھی مسلمانوں کے ماتحتوں سے چھین لیا۔

سأوال باب

امامت کا بیان

امام کا منصوبہ من اللہ ہونا ضروری ہے

جواب مقتدرہ سب کہ جس نارت
عبدہ نبوت کئے شہ خدا

خود اپنے مخصوص بندوں کو نامزد فرماتا ہے اسی طرح امامت کے لئے بھی اسی
کا نامزد کر دہی ہونا چاہیے کیونکہ امامت کا عہدہ رسالت و نبوت کی طرح ولایت
مطلقہ کا عہدہ ہے اور اس کو سوائے معصوم کے دوسرا کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ اور
باتفاق جمیع مسلمانان عالم حضرت رسالت کا جب تک تمام سابق انبیاء افضل و اشرف تھے اور اولین
کے لئے تدریج تھے ان کی جگہ جو ان کا قائم مقام ہو گا وہ بھی اولین کے لئے تدریج ہو گا۔ آپ قرآن مجید کے مبین و معلم تھے
لہذا آپ کا قائم مقام بھی وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کا مبین و معلم بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔

دیکھئے جناب رسالت کا آپ کے پاس دو قسم کا اقتدار تھا ایک دنیاوی دوسرا دینی،
دنیاوی لحاظ سے آپ سلطان وقت تھے لہذا سیاست مدینہ اور اس کی تدبیر آپ
کے ہاتھ میں تھی اور دینی لحاظ سے آپ رسول اعظم تھے لہذا روحانی پیشوا تھے۔
اور لوگوں کے لئے بارگاہ ربوبیت تک قرب کا وسیلہ تھے پس آپ کی مسند
سرت دنیاوی نہیں تھی تاکہ جو بھی سیاست مدینہ کا اہل ہو وہی اس پر بیٹھ جائے
بلکہ یہاں تو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو علوم قرآنیہ میں بھی اس کا قائم مقام ہو
تھا۔ میں بن سکتا ہرگز کہ آپ کی نبوت کو اولی و ذاتی حیثیت حاصل تھی۔ اور
دنیاوی سیاست لازمی حیثیت سے تھی اور یہ بعید از عقل ہے کہ قائم مقام میں
لازمی حیثیت کو ملحوظ رکھا جائے اور ذاتی حیثیت کو منظر انداز کیا جائے پس اگر سہا
میں غلط فہمی جائے تو سوائے اس کے کہ کوئی بھی ایسا فرد نظر نہیں آتا جو علوم نبویہ
ان کا جمیع قائم مقام بن سکتا ہو۔

کہ جب ہم میں حیثیت سے جائز ہیں گے اور متبذلقین سے جو تعصب
 صحابہ کی میچ و پسند و سنہ کی دشمنی کریں گے تو خدا کی قسم ہر فرقہ کی کتاب میں
 جو کی جہنم میں رہے گا ہم ہی نظر آئے گا۔ سن کہ ہم حضرت عمر کی زبان ہی میں خشکی ت
 میں بیٹھتے گے اور علی سے مشکل آسانی کی ہیک ماٹھنے کے بعد یہی امانت سنیں گے
 لولا علی لعنتہ عموا اور جناب رسالتؐ سے بھی سنیں گے اقتضا کہ علی چنانچہ حضرت
 ابی عباسؑ سے امت کا حق ہے مَا عَلَيْنِ وَ عَلَيْنَا أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِي مَلِمْ
 عَلَيَّ إِلَّا كَقَطْرَةٍ فِي سَمْعَةِ الْبَحْرِ اِیْنِ میرا اور محمدؐ کے تمام صحابہ کا عمر علی کے
 علم کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسے ایک قطرہ آب سات سمندروں کے مقابلہ میں۔
 دیے عقل لمانا سے ڈاکٹر کا محنت قائم مقام ڈاکٹر ہی ہو سکتا ہے۔ وکیل کا محنت
 قائم مقام وکیل ہی ہو سکتا ہے۔ دراز اس کی جگہ خالی رہے گی پھر ان میں بھی اگر نئی قسمیں
 برس تو ہر قسم میں قائم مقامی اسی نوعیت سے ہوگی مثلاً انکھوں کے ڈاکٹر کا قائم مقام انکھوں
 کا ڈاکٹر ہی ہوگا۔ فوجداری وکیل کا قائم مقام فوجداری وکیل ہی ہوگا وَ عَلَيَّ هَذَا الْقَضِیَہُ۔
 پس ان اصولوں کی بناء پر حضرت رسالتؐ کی حیثیت اگر نبوت کی ہے تو ان کا امتداد
 وہی ہو سکتا ہے جو عہدہ نبوت کو سنبھال سکتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ سلسلہ نبوت
 کے خاتمہ کی وجہ سے اسے نبی نہ کہا جاسکے گا۔ پس عقلاً بھی عہدہ خلافت کا حقدار
 وہی ہوگا جو نبی کے اوصاف رکھتا ہو اور نصاً بھی ایسا ہی ہونا چاہیے بنا بریں اجماعِ امت
 سے ایسے شخص کا تعین بہت مشکل ہے کیونکہ اولاً تو اہل کی شناخت بہت مشکل ہے
 کیونکہ کوئی کسی کے ظاہری اعمال و افعال سے تو واقف ہو سکتا ہے لیکن اس کے
 باطنی حالات کا پتہ صرف خالقِ علیم کو ہی ہو سکتا ہے پس وہی اس کو متعین کر سکتا
 ہے ثانیاً اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں اہل ہے تو اہل کا انتخاب کارے دارد
 کا مصداق ہے کیونکہ جذبات و خواہشات کے علائق بہت کم لوگوں کو راہ راست
 کا چننے دیتے ہیں چنانچہ ہم نے بڑے بڑوں کو ڈگمگاتے دیکھا ہے کہ صبح امیدوار
 کو ہاتھ کے باوجود اس کو پیچھے ہٹانے کے واسطے ہوتے ہیں لہذا نبی یا قائم مقام
 نبی کا حق انتخاب صرف خالق کر ہی ہونا چاہیے اسی بنا پر شیعہ اجماعی مذہب کے
 مائل نہیں ہیں نبی علیہ السلام کی جگہ منبرِ خلافت پر وہی جلوہ گر ہوگا جو نبی کی طرح قائم مقام

سے افضل برادر تمام صفات کمالات میں پوری اُمت سے اکلی جو اور واقعی طور پر
جو کہ خدا ہی حقیقت کو جاننا سہہ ہذا خلافت کا منحصر من اللہ ہونا ضروری ہے۔
اس تصدیق پوری وضاحت ہم سنہ اپنی تفسیر کتاب اسلامی سیاست میں کی ہے

محمد و آل محمد تمام کائنات کے افضل ہیں | شیخ صدوقؒ اعتقاد یہ رسالہ
میں فرماتے ہیں: یَحِبُّ أَنْ

يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مِنْ
أَلِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّمَا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ وَحِبِّ سَبَّحَ كَرِيهَ رَكْعًا بَابُ
تَحْقِيقِ اللَّهِ سَبَّحَ كَرِيهَ رَكْعًا بَابُ تَحْقِيقِ اللَّهِ سَبَّحَ كَرِيهَ رَكْعًا
اللَّهُ كِي سَبَّحَ كَرِيهَ رَكْعًا بَابُ تَحْقِيقِ اللَّهِ سَبَّحَ كَرِيهَ رَكْعًا
الْخَلْقِ كَرِيهَ رَكْعًا بَابُ تَحْقِيقِ اللَّهِ سَبَّحَ كَرِيهَ رَكْعًا
وَالْأَرْضِ وَلَا الْجَنَّةِ وَلَا النَّارِ وَلَا آتَمَ دَلِيلًا وَلَا الْمَلَكُوتِ وَلَا شَيْئًا مِنْ
خَلْقٍ أَوْ بَارِئًا عَقْدًا سَبَّحَ كَرِيهَ رَكْعًا بَابُ تَحْقِيقِ اللَّهِ سَبَّحَ كَرِيهَ رَكْعًا
لَمْ يَزَلْ فِي رُؤْيَا وَجْهِ سَبَّحَ كَرِيهَ رَكْعًا بَابُ تَحْقِيقِ اللَّهِ سَبَّحَ كَرِيهَ رَكْعًا
نَهْجَتِ دَنَارَ كَرِيهَ رَكْعًا بَابُ تَحْقِيقِ اللَّهِ سَبَّحَ كَرِيهَ رَكْعًا
مَنْعَهُ شَبْرًا كَرِيهَ رَكْعًا بَابُ تَحْقِيقِ اللَّهِ سَبَّحَ كَرِيهَ رَكْعًا

حضرت علی کا مقام | اسی مقام پر مجھے ہر قسم کا مطلب دیا جس اکشا کرنے کے
ضرورت نہیں اور نہ جذبات کی رو میں جہنم کو اچھا سمجھتا

ہوں پس جو بات عقل سعیم قبول کرے اسی پر حق عقیدہ کی تمیز زیادہ پائیدار کی موجب
ہوگا یعنی رگ قدر کو بے لگاؤ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے منہ پر عقل و خود اور منظر و فکر
کی مضبوطی جانی نہیں لگاتے پس وہ ہر قسم کے بغضات اٹھنے لگے بات سے یہی طور کی
جہاں نے تفسیرت آئی محمد کی چھکن برائی سبیل سے جہنم فترم کے نا اسی گمراہ پیش
کردا کہ جنہیں بی کراہی اور جہنم بائیں اور اہل شک و یقین کو اپنے دامن میں سینہ
کی صداقت ماننے کر لیں۔

ہم سچے شہادت کر چکے ہیں کہ ماہ اکبر میں ہر روز ہمارے ہر طرف سے ساری کردار
فلاح کرنی رہتے ہیں اس سے آواز دہانی کی گئی ہے کہ اپنی ہر ایک بات سے سب سے

یہاں تمام تشریحیں ہیں مگر کہ ہر مذہب میں یہ نفس ثابت ہو جائیں تو کل کائنات
معدوم ہی نہیں بلکہ نفس ہوتا ہے۔ بہت سے جہاں ہیں جسے تعالیٰ مدد دیتی کرتے
ہیں کہ بنائے رہا تھا ہے۔ جسے بد نصرت ہی سے سے کر عزت مہدی تک تمام کر
ہر پرت سابق تمام انبیاء سے افضل و افضل ہیں اس باب میں اجمال دلیل تو اسی قدر
ہی کافی ہے کہ یہ سب سرکار رسالت ہے سید الانبیاء ہیں تو ان کی جگہ پر جو ان کا تائید ہو گا۔
ستہ انبیاء ستہ افضل ہوں، پاسہ ہے اور یہ عقل سلیمہ کے لئے بدیہی ہے کیونکہ انھیں
ماکہ کا فہم مدد نفس ماکہ کو ہی سمجھا تا ہے۔ مہربانی ماکہ کا تمام مہربانی ماکہ ہی شمار ہوتا ہے اور مدد کا
تائید مدد مہربانی میں مدد کی مثبت کا حاصل ہی ہو کرتا ہے پس جناب رسالت کے
حیث تمام مدد کو نسبتاً ستہ افضل ہونا چاہیے لیکن میں اس بیان کو ذرا تفصیل کا رنگ
دیتا ہوں قرآن مجید نے آدم، نوح، کا قتل کا قصہ بار بار دہرایا اور ساتھ ہی ابلیس کی سرزنش اور
اس کے انکار کو بھی قرآن نے کئی دفعہ ذکر کیا تو کیا یہ بار بار کی دہرائی دہرانے والے
کی نہیں چونکہ کا نتیجہ تو نہیں، یقین ہائیں کہ نہیں تو پھر یہ بار بار کا ذکر حضور کا اپنا
تصرف تو نہیں، یقین کیجئے کہ ایسا جس پر گزشتہ نہیں تو پھر کیا عقل سلیمہ کی آنکھوں پر ٹپی ہے
کہ وہ دیکھتی نہیں یا غفلت کی اور دوسرے پر کوئی پابندی ہے کہ وہ عزت نہیں کرتی
آخر یہ جو کیوں؟ صرف یہ نہیں بلکہ جہاں بھی واقعات کو بار بار دہرایا گیا ہے
اس میں کوئی ایسا راز پنہاں ہے جسے اذہان میں بچتے کرنے کی ضرورت ہے ایک
انہ سے نہیں تو دوسری دفعہ دوسری بار سے نہیں تو تیسری دفعہ آخر کسی وقت تو
آنکو کھلے گی نا؟

خدا نے حکیم نے سب جواب کے انداز میں اپنی خلقت کا معیار اچھوتے رنگ سے ظاہر کیا ہے
اطلاق میں تو اذہان جہاں کے لفظ سے تصریح فرمادی کہ یہ مرتبہ نفس سے تعلق رکھتا ہے
یعنی میری اپنی اقل مشیت کے سوا کسی کے مشورہ و صلاح کی ضرورت نہیں پس فرمایا کہ میں بنانا
ہوں میں کے بعد جو فرشتوں سے آدم پر نکتہ چینی کی کہ ایسے کو کیوں بناتا ہے جو فساد و فحشاء کی راہ پر گرا اور اپنی
ابلیس سے بدعت و زندقہ کیا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں تو ان کے جواب
میں صرف اتنا ہی کہہ دیا انا انہذا انہذا انہذا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
سوال جواب کے رنگ یہاں دو چیزیں بالکل واضح طور پر منظر عام پر آئیں

ایک طرفت کے متعلق حاکم کا نظریہ کہ غایب ہے اسے ہونا چاہیے جس میں دو صفیں
 ہوں پہلی یہ کہ فساد اور خوریزی کرنے والا نہ ہو یعنی تمدنی زندگی کے دنار و نارس
 کو مانتا ہو اور اس کی پس رکھتا ہو یا یوں سمجھ کہ خود فساد ہی نہ ہو بلکہ فساد کے
 تعلق و قیام کی اہمیت رکھتا ہو۔ یعنی سیاست مدنیہ اور سیاست ملکیہ کو اچھی طرح
 سمجھتا ہو اور اس پر سزا دل کر سکتا ہو اور دوسری صفیت یہ کہ وہ قبیح و قذریں کرنے
 والا ہو یعنی عابد و زاہد ہو متقی ہو۔ حضرت آدم کے متعلق ان کو ان دونوں صفوں کے جامع
 ہونے کا شبہ تھا کیونکہ جس مادہ سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی اس کے اثرات
 ان کے ساتھ تھے وہ اس سے قبل زمین پر آباد ہونے والی پہلی مخلوق تو جن کو
 دیکھ چکے تھے اور انہیں جذبات و شہوات کی کارستانیوں کا پتہ تھا جو اس مخلوق میں
 تقویٰ کی باریقی تھیں لہذا فساد اور خوریزی کا اندیشہ بجا بھی نہ تھا۔ جسے جہانگیر کا جذبہ دفع
 و افلاق غیبی میں منظم و ضبط یا بدشگلی و سبب قاصر کی کھپاتی تشریح و مضموع اور ایمان
 غلامی پر کافی اثر انداز ہوا ہے لہذا ایسی مخلوق قبیح و قذریں پروردگار کی بجا آوری میں
 یقیناً کوتاہی کرے گی کیونکہ خواہشات سے نہ گلوں نہ ہی ہوگی اور نہ یقین و تقویٰ کی لذت
 نصیب ہوگی پس وہ اپنے مقام پر معیار خلافت ان دو چیزوں کو سمجھتے ہوئے برل آئے
 دوسری چیز جو اس جگہ منظر عام پر آئی وہ یہ ہے کہ یہ دو در و گار عام نہ ہو بلکہ
 کا اظہار فرمایا۔ ایک یہ کہ خلافت ارضیہ میں صرف نفس کو ہی دخل ہے یہاں رائے و تصور
 کا کوئی دخل نہیں اور دوسری یہ کہ جس بات کو میں مانتا ہوں تم نہیں مانتے۔ مقصد یہ
 کہ تم اپنے سابق تجربہ کی بنا پر یا مادہ کے خواص و اثرات کی بنا پر جو ایک خاصہ اندازہ کر
 رہے ہو وہ درست ہے لیکن جو بر میری نظر میں ہے وہ تمہیں معلوم نہیں جس کی
 بنا پر میں اسے خلافت کے عہدہ جلیلہ پر فائز کرنا چاہتا ہوں پس وہ اس جوہر کی بہت
 سیاست ملکیہ کو بھی سمجھتا ہو گا اور قبیح و قذریں سے بھی غفلت نہ کرے گا
 اس بیان میں عام انتخابات کی قلعی بھی کھل گئی کہ جب فرشتے کسی انسان کے متعلق
 صحیح فہم یہ قائم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا اندازہ صرف ظاہری نشرو منایا ظاہری اسباب
 تک ہی محدود ہوتا ہے تو عام لوگ کسی انسان کے انتخاب میں کہاں تک صحیح نظریہ کو
 بنا سکیں گے پس انتخاب کا حق صرف اس ذات کو ہے جو اس کے باطنی جوہر سے مطلع

برہم و مقام ہیں اگر رستہ ہیں پیچھے نہ رہے حضرت علیؑ کے رسول کے وارث میں سے
 ① ذی سبط و عتاد و جنتی و رجب
 انہی اولیٰ صفہ
 ② قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادرکتم من فضلہ
 کما ادرکتم من فضلہ
 ③ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادرکتم من فضلہ
 کما ادرکتم من فضلہ
 ④ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادرکتم من فضلہ
 کما ادرکتم من فضلہ
 ⑤ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادرکتم من فضلہ
 کما ادرکتم من فضلہ

علامہ امینی نے الفدیہ میں ایک سر تراویح کے لئے ابن سنی کے فہرست لکھی ہے
 جنہوں نے باسناد صحیح یہ حدیث نقل کی ہے۔
 عن البحار - قال من اراد ان ينظر
 الى آدم في جنه و الى ابراهيم في
 قايه و الى سليمان في قضايه و الى
 يحيى في زهدہ و الى ايوب في
 صبرہ و الى اسمعيل في صديقہ
 فليست الا الى علي بن ابي طالب

یہ حدیث فقہ کتب آثار میں مختلف اصناف سے واپس آتی ہے نہ کہ تصانیف
 الفدیہ آثار جنی میں ملاحظہ فرمائیے
 حضرت علیؑ کا یہ قول قرآن کے وارث ہیں۔

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادرکتم من فضلہ
 کما ادرکتم من فضلہ
 ① قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادرکتم من فضلہ
 کما ادرکتم من فضلہ
 ② قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادرکتم من فضلہ
 کما ادرکتم من فضلہ
 ③ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادرکتم من فضلہ
 کما ادرکتم من فضلہ
 ④ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادرکتم من فضلہ
 کما ادرکتم من فضلہ
 ⑤ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادرکتم من فضلہ
 کما ادرکتم من فضلہ

الخامس -

دو ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں

مگے یہاں تک کہ کوثر پر وارد ہوں گے

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا عالم قرآن ہونا اس قدر واضح اور کتب اسلامیہ میں آنا یہی سبب کہ صحابہ میں سے کوئی شخص بھی حضرت علی کی فضیلت کے انکار کی جرأت نہیں کر سکا چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر الاتقان میں بردایت علیہ البرزخیم ابن سعد سے روایت کی ہے ۔ اِنَّ الْقُرْآنَ اُنْزِلَ عَلٰی سَيِّدِنَا اَخِيٍّ مَّا مِنْهَا حَزَنٌ اِلَّا وَلَهُ ظَهْرٌ وَ بَقْلٌ وَ اِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ عِنْدَهُ مِنْهُ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۔

توجد ہے ۔ قرآن سات حرفوں میں اُترا ہے اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور تحقیق علی بن ابی طالب کے پاس اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ میرا اور محمد کے تمام صحابہ کا علم علی کے علم کے مقابلہ میں اس طرح ہے جس طرح سات سمندروں کے مقابلہ میں ایک قطرہ آب ہو (الندیر) اور اس میں شک نہیں کہ حضور کے بعد اگر جس قدر حضرت علی کے چشمہ فیوض علیہ سے سیراب ہوئے اور کسی سے ان کو اس کا عشر عشر بھی دستیاب نہ ہو سکا اور حضور کے بعد ہمیشہ کے لئے مقام علم میں جو علی نے عقدہ کشائی فرمائی تاریخ اسلام اس کی ممنون رہے گی آپ کے تمام خطبات بھی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو علوم و معارف کے چھکتے ہوئے سمندر آپ کو گرس رہے اور تمام صحابہ کرام حضرت علی کے مقام علمی کے سامنے اس طرح سبے ہوئے معلوم ہوں گے جیسے ایک ادنیٰ سا طالب علم ایک محبت بڑے مہر استاد کے سامنے اور ان کی سعادت علمی اور صولت عرفانی میدان علم میں باوجود للکارنے کے اپنے حریف نہ دیکھ سکی یہ چودہ سو سال کے بعد دلوں کا کب کا فلاں بڑا عالم تھا اور فلاں بڑا مفسر تھا کرنی فائدہ نہیں لیتا جب کہ اوراق تاریخ ان کی علوم و معارف میں یہی کار و نثار رہے ہوں ۔ ہر سائل کو وہ شمشیر سے یا تازیانہ کی شے سے خاموش کرالیا اور سب اور علوم و معارف کی پیدہ کنہیوں کو سمجھانا اور سبے حسن کی جلوہ گری پردوں کے اندر بھی چھپی نہیں رہتی اور بد صورتی کا عیب ہزار چھپانے کے بعد بھی آشوب عیاں ہو کر رہتا ہے ۔ علی کے علم کو کہاں تک چھپایا جاسکتا ہے اور کسی بیچدان کے عیب پر کہاں تک پردہ ڈالا جاسکتا ہے ۔ آخر

ہاں کہ کتاب اللہ کی جانب سے دلائل آتے ہیں جن سے ہر کتاب
مذہبی سے ماننے والی کا دیکھ کر یا سمجھ کر معلوم ہو کہ کتاب حق ہے یا سلسلہ
مذہب نہ کہے ہی جائے میں رہا ہے

اس سے عداوت، عداوت کا ترکانی قصہ صرف خدا کی جہان پر تو اس کا
کے لئے اوستہ کفر اور اس حقیقت سے کہ جب ہی وقت سے اوستہ عداوت
کی زندگی کا اعلان دیا، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون
مذہب ترجمہ یہ کہ ان کو نبی سے فرمایا کہ تمہیں اللہ سے عداوت کو تمہارے حکم ان مقرر کیا
سب تو انہوں نے شور و غوغا شروع کر دیا کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے
اور ہم زیادہ جتنا رہیں تو اس سے یہی جواب دیا انا للہ وانا الیہ راجعون
وذا ذلک بسطت فی القسط قال جبریل ترجمہ یہ کہ تمہیں اس کو اللہ نے خود ہی
چن لیا ہے اور اس نے اس کو علم اور طاقت جہانی تم سے زیادہ عطا فرمائی ہے
اس کی تعمیل ہم نے تفسیر القرآن کی تفسیر جہان کی سب سے جہتہ بن معومات کا
ذمہ و سب یہاں صرف اس قدر کہنا ہے کہ حکومت شرعی کے لئے انتخاب خدا ہی
کی ضرورت ہے اور نبی کو جس خدا کے فیصلہ میں دخل و شہ کی عداوت نہیں ہر اوستہ
بلکہ اللہ صرف نبی کو اطلاع دیتا ہے اور نبی اعلان کر دیتا ہے جیسے کہ طاقت کے
واقعہ سے ظاہر ہے اور حکومت الہیہ کا معیار علم اور طاقت اس مقام پر ظاہر کی گئی ہے
باتفاق امت مسلمہ جناب سالک کی اشریت اور کتاب کی مذکوریت ہے
تو کس قدر تعجب تھے بات سب کہ سابقہ قابل فتنہ شیعہ کی تبلیغ و ترویج کے لئے
تو اللہ ہی کی جانب سے جبریل و ارواح مقین ہو اور اس نے انہیں تفسیر شریعت دینی و
خود وقت پر سمجھ دیا ہے۔ پہلی شریعت میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ بعد ازاں نبی کے
بعد تو اللہ کے ایہ حافظ آتا تھا۔ وہ نبی ہوتا تھا جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد
امین بنی محافظ قرأت رجبہ اور وہ مہم ہوا کہ جسے تو سید الانبیاء جس طرح خود
اشرف الانبیاء ہے وہ ان کا دین اشراف لاریان ہے اسی طرح ان کے وہی اشراف الہی
ہیں اور ان کی کتاب بھی اشراف الکتب ہے پس اشراف الادیان کی اشراف مکتبہ ان
کے ہیں، محافظ اشراف الانبیاء کے اشراف الادیان، محافظین کو اللہ کی ہی جانب سے

منتخب ہونا چاہیے اور انہیں بھی درجہ رفیعہ عصمت کبریٰ پر فائز ہونا چاہیے اور چونکہ
حدود شریعت قیامت ہے۔ لہذا یہ بعد قیامت تک جاری رہنا ضروری ہے اور
چونکہ حضور خود بنفس نفیس تمام انبیاء سابقین سے افضل تھے تو ان کے قائم مقام کو بھی
تمام انبیاء سابقین سے افضل و اشرف ہونا چاہیے پس یہ بیان اور اس سے سابق
کا بیان ائمہ اہل بیت کی نفسی امامت پر عقلی دلیل کے لحاظ سے کافی و روان ہے۔
نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ امام غیر معصوم نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا اسی کو ہی علیہ
تسلیم کے لئے انتخاب فرماتا ہے جو ذریعہ عصمت سے آراستہ ہو جو دسبیس عصمت انبیاء
پر دی جا چکی ہیں وہی یہاں پر بھی دی جا سکتی ہیں لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں ہے پس
علم و حکمت و وقار و سخاوت و شجاعت وغیرہ میں بھی ان کو جملہ افراد امت سے
اشرف و اکمل ہونا چاہیے اور صاحب اعجاز ہونا بھی ان کے لئے لازمی ہے اور ہم
دعویٰ سے کہتے ہیں کہ حضرت علی سے ہے کہ حضرت قائم تک ائمہ طاہرین علیہم السلام
صفات فاضلہ میں جملہ امت اسلامیہ سے اشرف و اکمل تھے اور ہر امام کی سیرت و
کردار علم و عمل اور شرف و کمال اپنے اپنے دور کے مسلمانوں کے لئے امتثل راہ اور
پہنچہ ہدایت تھا حتیٰ کہ متعصب ترین افراد امت کو بھی ان کے عیب نکالنے کی
جرات نہ ہو سکی۔

حضرت امیر المومنین علیؑ کی خلافت بلا فصل از روئے قرآن مجید

مقل غانو سے بہت کچھ روشنی ڈال جا چکی ہے اور منصف مزاج طبائع کے لئے
دلائل کی تلاش میں کوئی وقت نہیں رہی اور ہر دھڑکی کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں
نہ نہ شہد الیقین قلب کی خاطر کہ کہیں اس کے بارے میں کوئی نہ رہ گئی ہو اور تمام حقائق
کے طور پر دلائل و قیاسات کے پیش نظر کیا ہے۔ انبار کو پیش کرتا ہوں جن کی
الامت خداوند علی پر روز روشن کی طرح عیاں ہوں۔

① آیت مباہلہ | فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَيْنِ أُمَّةٍ فَقُلْ سَبِّحْ مَا جَاءَكَ مِنْ

نَسَاءٍ فَعَلِمَ لَوْ أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى مَآءٍ أُنْجَاكَ كُنتَ

نَسَاءً مَاءً وَسَاءَ كُذِّبَ أُنْفُسًا أَفْئُسُكَ ثُمَّ يَنْتَهِلُ فَنُفْخِلُ أَمْسَهُ أَلَمْ يَكُنْ عَلَى

بعد ہیئت ترجمہ اس پر اگر وہ آپ سے جھگڑے اس سے میں بعد اس کے
 کہ تیرے پاس ملے آپ کا سبب تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی اور تم
 اپنے بیٹے یا بیٹی کی عورتیں یا بیٹے اور تم اپنی عورتیں یا بیٹے اور ہم اپنے بیٹے یا بیٹی اور
 تم اپنے بیٹے یا بیٹی اور ہم اپنے بیٹے یا بیٹی اور ہم اپنے بیٹے یا بیٹی اور ہم اپنے بیٹے یا بیٹی اور
 باتفاق مندرجہ ذیل اسرار حضرت رسالت آپ نے مقدم عمل میں بیٹوں کی جگہ امام مثنیٰ و
 امام حسن کو ساتھ لیا۔ نسائی کی جگہ جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کو ساتھ لیا اور
 نفس کی جگہ حضرت علی کو ساتھ لے گئے۔ پس اس آیت مجیدہ میں ابنہ نساء اور انفس کے
 مصداق یہ تھے پوری آیت پر تفصیل تبصرہ ہم نے تفسیر کی تیسری جلد میں کیا ہے یہاں
 صرف فقط انفس ہمارا تمام استدلال ہے گویا الفاظ آیت بتاتے ہیں کہ حضور نے
 مردوں میں سے اس تحریک میں ان کو شریک کرنا تھا جو حضرت کے ساتھ اسی قسم کی بیعت
 رکھتے ہیں جس طرح کہ جسم اور نفس کی آپس میں ہوتی ہے پس وہی مرد جاننے کے لیے جو
 کہتے تھے جو حضور کے لئے ہنزلہ نفس ہوں اور یہ خیال رہے کہ بیعت حق کے اندر کم از کم
 تینوں گناہات مٹی لیکن صرف حضرت علی کو ہمراہ لے جانا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ نفس
 کا مصداق سوائے علی کے اور کوئی نہیں تھا پس آیت مجیدہ کی مدد سے علی نفس رسول
 ثابت ہوئے۔ پس ان تمام نبیاء سابقین سے افضل ہونا ثابت ہو گیا۔ در رسول کا خلیفہ
 وہی ہو سکتا ہے جو رسول کی طرف ان تمام لوگوں پر حکومت کرنے کا اہل ہو جو رسول
 کی رہنمائی تھے۔ در چونکہ تمام انبیاء رسول پاک کی رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں اور علی نفس
 رسول ہونے کی حیثیت سے ان سے افضل ہے پس علی کا خلیفہ رسول ہونا ثابت ہو
 گیا۔ آیت کے لفظوں میں علی کو نفس رسول کہنا علی کے جانتے والے ہونے کی
 دلیل ہے۔ اگرچہ ہرگز کہ جبہ غم ہے بین جانتے والے ہونے کی حیثیت سے
 خلیفہ جو نفس آیت کی درست اسٹیڈ رہنا چاہیے۔ مگر کہ اس کی مدد دہی میں ناقص کو
 تاکہ نہ تا بعد از عقل سے در نفس رسول سے کسی کا حق نہ ہونا ممکن ہے۔
 نیز یہ بات حق اور جھوٹ کے وہاں تمیز قائم کر رہی ہے کہ وہاں جہاں
 واسطہ رسول کے مابین ہے نہ ہوں کہ اس کی سیوا نہ دلی شک کہ نہیں ہو کہ وہاں
 مجاہدوں پر عدالت کرنی تھی تو بہت خداوند کے لیے ہونے کی تہات دینا ہے پھر

کس ممان کو ان کی صداقت میں شک کرنے کا کیا حق ہے نہ ان کے امامت و پاست
میں بن تقیہ انوری نے صاف لکھا ہے کہ حضرت علی نے خود ہاکر ابوبکر کو اپنا
حق بتوایا تھا جس کو بھٹایا گیا یا ناناہل مل سمجھا گیا گویا آیت مجیدہ میں ان کی خلافت باطل
کی رہیں وہ پہلوئیں سے ہے ایک شب رسول پر سننے کی حقیقت سے دوسرے صاف
برسنے کی حقیقت سے۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا السُّوَيْت
يُفَعِّلُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

② آیت ولایت

یَعْنُونَ بمع سرنے اس کے نہیں کہ تہا رولی اللہ اور اس کا رسول ہے۔
دروہ وگ ہوا بیان لائے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکعت
میں آیت مجیدہ کے متعلق اکثر مفسرین اپنی سنت نے تسلیم کیا ہے کہ یہ حضرت علی
علیہ السلام کے حق میں آئی ہے تفسیر کبیر رازی اور تفسیر ثعلبی میں حضرت ابوذر سے
منقول ہے باختلاف الفاظ کہ ہم نے نماز ظہر حضور کے پیچھے بیٹھی مسجد میں ایک ساقی
نے سواں کیا جب اس کو کچھ نہ ملا تو اس نے جانب آسمان منہ کر کے اپنی عمروئی کا شکر
کیا پس حضرت علی نے حالت رکوع میں انگلی کا اشارہ کیا اور اس نے اگر اچھوٹی تاروں
حضرت رسالت نماز کے بعد دست بدعا ہوئے کہ شے پروردگار میرے بھائی موسیٰ
نے تجھ سے دعا کی تھی کہ رب میرا سینہ کھول دے میرا معاملہ آسان کر دے میری
رہبان کی پرہ کو دور کر تاکہ دگ میری بات کو سمجھیں اور میرے شے میری اپنی میں ہے
میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر مقرر فرما اور اس کو میرا شریک کار بنا دے تو مجھے قرب
ن صاف بنا یا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہوئی اور تو نے ارشاد فرمایا۔ سَفِّدُ عَصَاكَ
بِحَنْتِكَ وَتَحْفَلُ لَنَا مَلَفًا قَلًا تَحْفَلُونَ إِلَيْكُمْ بِعِجْ جَم تِيزَا بَزْدِ تِيرِبْ نَبَا
نے زبیر سے منبرہ کرای گئے اور تمہیں غلبہ دیں گے بس وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے
وَالْحَمْدُ لَكَ وَصَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُمَّ كَيْ شَدَّخْ بِي صَدْرِي وَبَسَّزْ بِي أَمْرِي
وَأَجْعَلْ لِي ذِيًّا وَبِزْجِي أَهْلًا عَمَلِيًّا أَشَدَّ ذِيًّا فَلَهُمْ حُثْ اور میں تیرا
دیگر یہ ہوں۔ سے اللہ پس تو میرا سینہ کھلا دے اور میرا معاملہ آسان کر اور میرے شے
میری ہر سے مل کر میرا وزیر مقرر فرما اور اس کے ذریعہ سے میری پشت کو مضبوط کر

اور کتبہ خد کی قدر ابھی دیا ہی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کی جانب سے جبریل
 اور اور یہ آیت سے کہ آیا اِنَّمَا وَلَّيْنَاكَ الْاٰیٰتِ الْاٰیٰتِ الْاٰیٰتِ الْاٰیٰتِ الْاٰیٰتِ الْاٰیٰتِ
 اس میں کوئی قید نہیں ہے اور ولایت مطلقہ جس کے لئے ثابت ہوا ہے معصوم ہونا
 بسبب کیونکہ غیر معصوم کی ولایت خد کی جانب سے مطلقہ ہو نہیں سکتی بلکہ غیر معصوم کے
 تصرفات پر پابندی لگانا پڑتی ہے جس طرح والدین کی اولاد پر ولایت ہے لیکن اطلاق
 میں پابندی مانا کر دی گئی ہے کہ اس صورت میں اطلاق واجب ہے یہاں تک کہ
 خدا رو حکم نہ دے لیکن جس کی ولایت مطلقہ بلا قید واجب ہو تو مقتضی ہے کہ اس سے
 خلاف حکم خدا حکم صادر ہونے کا امکان نہیں اور اسی کو عصمت کہا جاتا ہے چونکہ آیت
 بتائی مفسرین علی کے حق میں ہے لہذا آیت مجیدہ جس طرح جناب رسالت مآب کو
 معصوم اور دلی مطلق ثابت کرتی ہے اسی طرح حضرت علی کو بھی دلی مطلق اور معصوم ثابت
 کر رہی ہے اور چونکہ خمیر مخاطب کم تمام مومنوں کو خطاب کر رہی ہے لہذا جس طرح خدا
 رسول کی ولایت تمام مومنوں پر ہے اسی طرح علی کی ولایت بھی تمام مومنوں پر ہے۔
 اور ولایت کا جو معنی خدا اور رسول کے لئے ہوگا وہی معنی علی کے لئے بھی ہوگا اور چونکہ
 خدا کی ولایت تصرف کامل کے معنی میں ہے لہذا رسول و علی کی ولایت کو بھی تصرف کامل
 کے معنی میں ہونا چاہیے اور رسالت مآب کی ولایت بمعنی تصرف کے مکمل ہے تو علی کی
 ولایت بھی اسی معنی میں خود بخود ثابت ہو گئی کیونکہ لفظ مشرک سے ایک استعمال میں متعدد
 معنی مرویہ نامائز ہے اور ولایت مطلقہ بمعنی تصرف کامل کا دوسرا معنی خدمت و مکنت
 ہے پس آیت کے رو سے علی کی خلافت جو قسلاً ثابت ہو گئی۔

۲) آیت تبلیغ

نَاۤیُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ الْاٰیٰتِ مِنْ رَبِّكَ فَاِنْ
 لَمْ تَفْعَلْ فَمَنْ يَبْلُغْهَا مِنْ دُوْنِكَ وَآیٰتِ الْاٰیٰتِ الْاٰیٰتِ الْاٰیٰتِ الْاٰیٰتِ
 رسول نبی اور وہ چیز جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر اتاری گئی پس اگر تم بغیر
 ہو تو تمہارے رب کی رسالت نہ پہنچائی۔ تفسیر درمختصر میں مروی ہے کہ یہاں علی کی خلافت
 و پیام پہنچانا ہی مقصود تھا چنانچہ بعض صحابہ آیت مجیدہ کو اس طرح پھاڑ کر کہتے تھے

قرین کے لہاف سے معمر تھا اور اس روایت کے لئے مناقب فاروق سے جو روایت
منقول ہیں ان میں علی کو بارون سے مثل بھی دی گئی۔ چنانچہ الفاظ جو حذف ہوں۔

قَالَ السَّيِّئُ مِنْ أَوْلَىٰ بِكُمْ بِأَنْفُسِهِمْ
فَصَحُّوْا بِأَحْمَقِهِمْ وَقَالُوا اللَّهُ
وَأَسْأَلُهُ فَتَخَذَ بِمِصْبَرٍ غُلَاقٍ وَقَالَ
مَنْ كُنْتُ مُؤَلَّاهُ فَعَسَىٰ
مُؤَلَّاهُ اللَّهُمَّ وَآلِ مَنْ وَآلَاهُ
وَغَادِ مَنْ حَادَاهُ وَانصُرْ مَنْ
نَصَرَهُ وَآخِذْ مَنْ خَذَلَهُ
إِلَهِتُ مِثِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ مِثِّي
بِمَنْزِلَةِ هَٰؤُلَاءِ مَنْ مُؤَمَّنِي إِلَّا
أَنَّهُ لَا يَتَّبِعِي بَعْدِي وَكَفَانَتْ
أَخِيرُ قَرِينَتِهِ قَرَضَهَا اللَّهُ لِعَلَىٰ
مُحَمَّدٍ ثُمَّ أُنْزِلَ اللَّهُ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ الْآيَةَ

حضرت نے پچھا تھا ہمارے انفسوں پر جو
سے زیادہ حق قدرت رہتا ہے وہ کون
ہے، تو سب بکراٹھے اور کہنے لگے۔
وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ پس آپ
نے حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس
کو میں مراد ہوں تو اس کا علیؑ مولا ہے
میں اللہ تو اس کو درست رکھ جو اس
کو درست رکھے اور ان کو دشمن رکھ جو اس کو دشمن رکھے
اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے اور اس
کو رسوا کر جو اس کو رسوا کرے کیونکہ
وہ میرے ساتھ ہے اللہ میں اس سے ہوں
اور اس کو مجھ سے وہ نسبت ہے
جو بارون کو مرستی سے تھی مگر فرق یہ ہے
کہ میرے بعد نبی کوئی نہ ہوگا اور یہ آخری
فریضہ تھا جو اللہ نے آپ پر فرض کیا تھا
پھر اس کے بعد اللہ نے یہ آیت بھیجی
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ الْآيَةَ
دین کا اس کو دیا۔

ان الفاظ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت و افضلیت تین مقاموں
سے بھی جاری ہے۔

حضرت کا پہلا اپنے اولیٰ بالتقررت ہونے کا اقرار لینے کے بعد علیؑ کے مولا ہونے
کا اعلان صاف تھا ہے کہ یہ علیؑ کے اولیٰ بالتقررت ہونے کا ہی اعلان تھا۔ ورنہ
محبت اور دوستی کے حکم کے لئے اپنے لئے اس اقرار لینے کی کیا ضرورت تھی۔

② میں سنت و قیود یعنی یہ کہ جس جس کا میں مول ہوں یعنی اول ہوں اس اس کا علی
 ہوا۔ سبب یعنی اولی سبب مول کا معنی اولی پہلے قرینہ کی رو سے سبب پس اس فقرہ
 میں سنت علی کی تمام کائنات خداوندی میں رسول خدا کے بعد افضلیت کا اعلان سبب
 ③ آخر میں علی کو باران سے اور اپنے آپ کو مونی سے مشابہت دے کر علی کی
 صورت و خدفت کو ناقابل تاویل بنا دیا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہوئے
 بارون کی صورت و دستی کا حکم نہیں دے سکے تھے بلکہ اولی بالتصرف اور حاکم مقرر
 کر کے چلے گئے تھے اور چونکہ بارون عہد نبوت پر بھی فائز تھے اور یہاں نبوت ختم تھی
 لہذا مبادا اس مشابہت سے کوئی علی کو نبی سمجھ لے اس کی وضاحت فرمادی کہ میرے
 بعد نبی کوئی نہ ہوگا پس اس تاریخ میں منظر کے بعد آیت **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكَ** اترنا حضرت
 علی کی خلافت کے مندرجہ ہونے کی تاکید و تاکید ہے اور مناقب اخطب بخارزمی
 سے بروایت مذہب یحییٰ و ابو ذر غفاری منقول ہے کہ حضرت نے جب خیمہ خیر میں ولایت
 علی کا اعلان فرمایا تو اس کے بعد حکم دیا۔ **سَلِمُوا عَلَى عِلِّيٍّ بِإِذْنِ الْمُؤْمِنِينَ** کہ
 علی و خلافت مومنین کا سلام کرو اور اس کے بعد آیت **اَكْمَلْتُ نَازِلٌ هُوَ**۔

آیت اطاعت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا**
الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سورۃ نساء آیت ۵۹)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول و اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فخرالدین
 ابی نے تفسیر یہ میں کہا ہے کہ اس مقام پر خلاصہ اول الامر کی مطلق طور پر اطاعت
 کا حکم دیا ہے پس اس سے ثابت ہوا کہ اول الامر وہی ہو سکتے ہیں جو معصوم ہوں کیونکہ
 اگر معصوم نہ ہوں تو ان سے فطری کا امکان ہوگا۔ ان کی غلط کاریوں میں بھی ان کی
 اطاعت کرنی پڑے گی کیونکہ حکم میں کوئی اشتباہ نہیں ہے حالانکہ وہ غلط کاریوں سے منع
 فرماتا ہے پس آیت مجیدہ کی درستہ اطاعت کا قطعی حکم اور الامر کی عصمت کو ثابت را
 سنہ۔ الفخرالدین رازی کی یہ بات واقعی قابلِ رد ہے کہ اس نے اور الامر میں عصمت
 کو مذہبی قرار دیا۔ لیکن مقام علی میں اپنا بیڑا غرق کر دیا جبکہ کسی خلافت پر ایسے شخص کو
 رکھ کر رکھ دیا جس سے عصمت کو سوس اور تسی چنانچہ کسی سنبھالنے کے بعد وہ خود بھی
 اپنا اہلیت کا ہنگامہ اعلان کرتے رہے چنانچہ امارت و سیاست ابنِ قتیبہ زہری

را کچھ سبب تھوڑے سے تم لوگوں سے اچھا نہیں ہوتا اس کا سبب یہ ہے کہ
 یہ سبب اس سے جو مجھے نہ دیکھا جاتا ہے۔ اس سبب سے قوت و مؤثر
 میں قوی اختیار کروں تو مجھے سیدھے رستے پر لکھا دینا۔ اس قسم کا قرار خواہ
 سے ہے چلیں سبب جس کو نفع دے اس کے آت کی دوست اور اولاد میں ضروری قرار
 دے دیتے اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ یہی اہمیت میں معصوم سوائے آل
 محمد کے اور ان میں سبب قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اذکرکم لکم لفظ اور
 سبب دربت میں رسول کا فرمانا راستہ و حق و کمال علی کی عصمت کی سند
 ہیں اس کے علاوہ علی مع الفضل، اھل بیت علیہ السلام کی عصمت پر
 بہت توجہ ہے جو بارگاہ نبوت سے شایع ہے ایمان و حساب جو شوق میں فرما دے
 حدیث میں محمد کے محبوب ترین ہونے کا لقب اور حدیث علی مع الحق و الحق
 مع علی وغیرہ سبب علی کی عصمت پر بلاشبہ اہل ناطق میں قرابت و اولاد
 سبب سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہی ہو سکتا ہے اور معصوم ان میں سے
 سوائے اولاد و سبب نہیں۔ یہ سبب ہماری سبب علی ہی اس سبب کے حامل ہے
 نبوت کی دوست اور اولاد کے سبب سے علی ہی اور وہی رسول اللہ کے بعد
 ان کے نصیحت و اہل بیت ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ

⑤ آیت تالیف

تبرک کی سزا حق خود میں با سبب کہ اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حضرت
 علی فاطمہ حسن و حسین کے حق میں نازل ہوئی مسلم نے باب فاضل اہل بیت میں حضرت
 زین العابدین کی روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 انشاء کر کے آیت تالیف میں سبب علی نے درختوں میں سے ان کو نقل کیا ہے۔ محمد نے
 مستدرک میں اس حدیث کو نقل کر کے اسے صحیح علی بن ابی طالبی قرار دیا ہے۔ نیز
 ترمذی میں باب مناقب اہل بیت میں عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ جب آیت
 تالیف نازل ہوئی تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف دے رہے
 ہیں علیؑ، فاطمہؑ اور حسنؑ و حسینؑ علیہم السلام کو جن کے پاس ان پر چادر ڈالی ہوئی اور دعا کی

اَللّٰهُمَّ هَذَا لَكَ كَفَرٌ غَنِيٌّ وَاَذْهَبَ عَنْهُ الْيَقِيْنُ وَطَهَّرْهُ بِطَهْرٍ
 منہ کی تہذیب اور یہ احمد میں انہیں سے مروی ہے کہ اس کے چودہ بعد تک
 بناب رسالت کا جب حبس کی نماز کے لئے مسجد کو تشہیف لے جاتے تھے تو وہاں
 نہ گئے گرتے ہوئے آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ بہر کیف اس باب کی تمام
 حدیث کو جمع کرنے کے لئے ایک ضخیم کتاب کو تیار کیا گیا ہے اور اس نے حدیث
 کی حدیث پر مستقل کتابیں لکھی ہیں بعض لوگوں نے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل پر پردہ
 ڈالنے کے لئے ازواج کو امر کے اندر لانے کی کوشش کی ہے لیکن روایت کے
 توڑنے کے غلاب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا۔ اور نظام سنہ ۱۰۰۰ھ فعل جو
 مت سے مذہبی کے خلاف ہو رہے ہیں اور منشاء ایزدی کے مطابق ہو رہے ہیں
 ہے تو آیت مجیدہ میں علی وبتول وحنین شریفین علیہم السلام کی عصمت کا واضح اعلان ہے
 اور چونکہ خدا کی جانب سے اہل بیت پر ادنیٰ بالتصرت وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہوا
 اہل بیت میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا معصوم نہیں ہے پس آیت مجیدہ علی کی غنا
 بر نفس کی دلیل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۶﴾ **آیت تقویٰ**

یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب جہاں قرب نہیں بلکہ روحانی قرب اور
 ان کی اطاعت مقصود ہے اور صداقت کی تین صورتیں ہیں

① اعتقاد میں صداقت ② زبان میں صداقت ③ عمل میں صداقت
 پس یحییٰ معنوں میں صادق وہی ہو سکتا ہے جو ایمان و قول و عمل میں بالکل صادق
 ہو اور اس سے ان تینوں پہلوؤں میں غلطی کبھی صادر نہ ہو۔ پس آیت مجیدہ میں صادقین
 سے مراد معصوم ہی ہوتے ہیں کیونکہ جس سے ایمان و آثار و عمل میں کبھی جھوٹ اور غلطی
 نہ ہو وہی معصوم ہوتا ہے پس سابق تطبیق سے آیت مجیدہ حضرت علی کی خلافت کی
 دلیل ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۵﴾ **آیت صلوة**

رسالت کا جب صلوة کا طریقہ پوچھا گیا تو آپ نے

میں سے کہ اگر وہ کریں تو میں سے خاص طور پر تفسیر مجتہدین میں ابو ایوب
 سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا میرے بعد نفع نہ ہوں گے
 اور میں نے جو لوگ ہیں وہ میں سے ہیں ایسے عبادت میں علی کا واسن تھا مینا
 پروردگار نے ایک آدمی سے کہا کہ میں نے علیؑ کو دیکھا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو
 بھڑکائی دے گا اور میں نے علیؑ کو دیکھا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو
 گوارائی دے گا اس لئے کہ علیؑ کی طاعت میری طاعت ہے اور میری
 رحمت اللہ علیہ کی رحمت ہے۔

درآمد برآمد حکمانی کتاب اشواہ التمزلی سے منقول ہے کہ اس آیت
 کے بعد آپؐ نے فرمایا مَنْ طَعَنَ عَلِيًّا مَقَعَدِي هَذَا بَعْدَ وَفَاتِي
 مَا كُنْتُ حَاحِدًا يَبُوءُ بِكَ وَنَبُوِّهِ لَا شَيْءَ بَعْدِي جِسْمِي مِثْلِي اس مسئلہ کے
 متعلق میری روایت کے بعد علیؑ پر غم کیا تو گویا اس نے میری نبوت اور مجھ سے پہلے
 کے تمام نبیوں کی نبوت کا انکار کیا۔

تفسیر صفائی در تفسیر برہان میں آئمہ طاہرین علیہم السلام سے بھی اس مسئلہ
 سے دو حدیثیں علیؑ کی خدمت و حق کا غصب کرنا ہے اور غاصبین کو ہی ظالم
 کہتے ہیں چنانچہ تفسیر برہان میں بطریق مخالفین ابن مسعود سے بھی اسی معنی کی ایک
 روایت حضرت رسالتؐ سے نقل کی گئی ہے کہ آپؐ نے ابن مسعودؓ سے فرمایا
 جس نے میری سند کے بارے میں علیؑ پر غم کیا گویا وہ میری اور تمام انبیاء کی نبوت کا
 حریف ہے یہ عامہ و عامہ کی روایات کی رو سے حضرت علیؑ کی خلافت کا غاصب
 یا غصب ہے جن معنیوں کے بعد غلبہ یا فضل حضرت علیؑ سے اور جو اس بارے میں علیؑ
 سے مجتہدین کا وہ قول ہوگا۔

هُوَ الَّذِي اسْتَدْلَقَ بِنُفْسِهِ وَبِأَنفُسِهِمْ سِرَافًا

آیت ۶۲ وہ اللہ جس نے تیری تائید اپنی مرد سے اور برائیت

⑪ آیت تائید

سے میرے کی سبب

بِأَنفُسِهِمْ خَسَلَتْ أَلْفَةً وَمِنْ أَتَمَّكَ وَمِنْ

اللہ نے اسے ۱۰۰۰ سے بھی تجھے اللہ کافی ہے۔

⑫ آیت تسلیم

اور وہ جو زمین میں سے ہی اتباع میں اور زمین سے علیہ اولیٰ میں مروجی ہے۔
 نہ یہ دو آیتیں حضرت علیؓ کے حق میں تری ہیں اور علامہ علیؓ نے مقدمہ سننے ان
 دونوں آیتوں کو غفلت باہم کی دلیل قرار دیا ہے کیونکہ جب بزمان غد علیؓ نامہ رسا
 ہے اور اللہ نے اپنی نصرت و تائید پر علیؓ کو معطوف قرار دیا ہے نیز نبیؐ کو فانی بنے
 کے لئے غایت غزوہ بدری پر علیؓ کا ضعف نہ تو اس سے زیادہ غفلت اور کیا
 ہوگی پس یہ صاحب سے اس شرف میں بھی حضرت علیؓ ممتاز ہیں۔ لہذا انہیں ہی خلافت
 کو استحقاق حاصل ہے علاوہ ازیں علامہ علیؓ نے بہت کالی آیتیں اس سلسلہ میں ذکر دیں
 ہیں لیکن ہم سنی ارادہ کی تعداد پر اکتفا کرتے ہیں اور اب چند مادیات بطور اتمام حجت
 خلافت کے متعلق پیش کئے ہم اس موضوع پر بحث کو ختم کر دیں گے۔

احادیث اس
 سلسلہ میں بہت

خلافت حضرت علیؓ بطریق احادیث

زیادہ ہیں لیکن ہم صرف بارہ احادیث پیش کریں گے

① نزول سورہ برأت

مذہب میں مختلف ہے کہ اتفاق ہے کہ جب سورہ برأت
 نازل ہوئی تو حضرت رسالتؐ نے اہل کو حکم
 خداوندی سننے کے لئے ابوبکرؓ کو نامزد فرمایا اور پھر اس کو اس عہدہ جلیلہ سے معذور
 نہ کر حضرت علیؓ کو متین فرمایا الفاظ روایات میں قدر سے اختلاف ہے لیکن اصل متحدہ
 سب کا ایک سہ اور وہ یہ ہے۔

۱۔ حضورؐ نے حضرت ابوبکرؓ کو روانہ فرمایا کہ سورہ برأت کی اس آیتیں
 ان کے سامنے جا کر پڑھو اور ان کے ساتھ کئے ہوئے عہدہ چھان
 کو فرسٹ کر دو۔ اور پھر حضرت علیؓ کو روانہ فرمایا کہ حضرت ابوبکرؓ سے
 وہ عہدہ خود سے کر جائے چنانچہ حضرت علیؓ رسالتؐ کی عہدہ کی مخصوص سواری
 غصہ پر سوار ہو کر مقام ذوالحجۃ یا عرج یا غنجان یا جھنہ پر بااختیار
 الفاظ ابوبکرؓ کو جاسے اور ان کو معذور کر کے عہدہ سنبھال لیا۔ اور روانہ
 ہو گئے ابوبکرؓ نے واپس اگر دریافت کیا کہ حضورؐ کیا میرے بارگاہ میں
 کوہ اتر سنبھالے گا آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں لیکن یہ اطلاع پہنچ

و در این کتاب که در این باب است
در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

در این باب که در این کتاب است

و تارہ نبیوں کو خدا سے جمع کیا اور انہوں نے میرے پیچھے سب سے پہلے ہاتھ دیا
 میں نے ان کو دو رکعت نماز پڑھائی جب سلام پڑھا تو اللہ کی جانب ایک
 نعرہ آیا کہ سے محمد! خدا سلام کے بعد فرماتا ہے: سَلِّ الرَّسُولُ عَلٰی مَا أَرْسَلْتَهُ
 مِنْ نَّبَاتٍ فَقَدْ مَقَّاشَتِ الرَّسُولُ عَلٰی مَا بَيْنَ يَدَيْكَ رَبُّكَ فَتَبَيَّنَ فَتَعَالَتْ
 رُسُلٌ عَلٰی سُبُوْنِكَ وَذَلَالَتِكَ عَلٰی نَبِیِّ اٰیِنِ طَالِبِ ان رسولوں سے پوچھتے
 کہ نجد سے پہلے یہ کیوں رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو میں نے پوچھا اے گروہ رسول
 تمہارے رب نے تم کو مجھ سے پہلے کیوں کر بھیجا تھا تو کہنے لگے کہ تیری نبوت پر
 درمیان ابی طالب کی ولایت پر۔ نیز سورۃ زخرف میں آیا مجیدہ وَاسْأَلْهُمْ
 اَنْسَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ جِهَانِ حُكْمٍ ہے کہ اے رسول اپنے سے گزشتہ انبیاء
 سے پوچھو اس آیت مجیدہ کی تاویل میں کافی عرصہ تک لوگ سرگرداں رہے کہ جن سے
 پوچھنے کا حکم ہے وہ موجود نہیں تو حکم کیوں دیا گیا ہے اور اگر پوچھنا ممکن ہے۔ تو
 کیسے؟ چنانچہ یہ سوال ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوا اور امام جعفر صادق
 سے بھی ہوا جیسا کہ بحار الانوار ج ۴ میں موجود ہے اور آئمہ نے یہی جواب دیا کہ یہ
 آیت زمیں پر نہیں اترتی بلکہ شب معراج البیت المعمور پر یہ آیت اتری ہے۔
 و فرما دینے والی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے اور روایت غالباً ابن عباس
 سے نقل کی ہے کہ شب معراج البیت المعمور پر یہ آیت اتری جب سب
 نبی سامعہ ہوئے تھے تو حضور نے انبیاء سے اس لئے نہ پوچھا کہ انہیں ان
 احباب معبود تھا پس بات راز پوشیدہ رہ گئی لیکن آئمہ اہل بیت سے صاف طور
 پر پوچھا گیا کہ ان میں سے کون ہے کہ حضور نے سب انبیاء سے روایت فرمادی کہ میں نے
 حضور پر سب انبیاء کو قرآن پڑھا دیا ہے میں نے ان کی توحید تیری نبوت اور علی بن ابی طالب
 کی رسالت اور تمام اہل بیت میں تفسیر میں اتری ہے اس سے بھی اسی طائفت سے ہے
 اہل بیت سے حضرت علی کی فضیلت میں ہے کہ انبیاء کی بعثت حضرت
 علی کے بعد تھی اور تمام کتاب نامیہ الہیہ تمام سیدان معنی نقشبندی میں
 ہے کہ وہ سب سے پہلے علی بن ابی طالب کی نبوت اتری تھی انہوں نے کہا کہ کوئی
 نبی نہیں آئے گا کہ اس سے پہلے نبی ابی طالب سے اور یہ توحید صحابہ میں ہے

کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ خلافت نبوی کا ان سے عذر وافی بھی نہ ہو سکتا ہے۔

اما دینی - من سائر واجبات یہ حدیث مسلمات میں
(۱۶) حدیث نور سے ہے اور اس سے قبل خلافت نبوی کی ایک

حدیث گزشتہ پہلی ہے اور اس سے امر کی احادیث کو جمع کیا جائے تو ایک الگ کتاب
 بن جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں خلافت علیؑ کا حضرت رسولؐ سے تباہی و تریب
 کا بعد سے جب حدیث میں آپؐ سے فرمایا ماریے (وَلَا تُبَايِعُوا الْاَکْثَرِ فِتْنَةٍ) میں
 میں نہیں ہیں علیؑ ایک وقت کی دو شاخیں ہیں ایک حدیث میں فرمایا، یعنی عقیقہ
 وقتِ مہتمم اس حدیث کو صحاح ستہ میں نقل کیا گیا ہے اسی میں بھیجے سے ہے اور
 میں ہی سے ہوں) یہ حدیث مبارکہ علیؑ کی افضلیت کا بیاں دل ظاہر کر رہی
 ہے پس خلافت بلا فضل رسولؐ کے بعد صرف انہی کا ہی حق ہے۔

تقریب کے طور پر ایک بات کہہ دوں کہ خلافت بلا فضل کے منقول جس قدر
 روایات میں نے پیش کی ہیں۔ یہ عشر عشر بھی نہیں ان کا جو پیش کی جا سکتی ہیں
 میں نے صرف حدیث کے مطابق باہر احادیث تبرکاً پیش کی ہیں اور ان کا فائدہ صرف
 اس درجہ کو ہے جس کا آئینہ قلب تعصب و عناد کی میل سے صاف ہے۔ پس
 وہ غور و فکر کے بعد راہ حق کی تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے اس تمام پر جس قدر
 احادیث میں نے نقل کی ہیں ان سب کی دلائل علیؑ علیہ السلام کے تمام کمالات نفسیہ
 پر روز روشن کی طرح عیاں ہے اور یہ احادیث حضرت علیؑ کی عصمت کی بولنی بڑی
 زبانیں ہیں اور منبر رسولؐ پر وہی منہ سکتا ہے جو جامع کمالات نبویہ ہو اگرچہ خود نبیؐ نہ ہو
 اور وہ صرف اس پابندی کے ماتحت کہ یہ عہدہ ختم ہے نہ اس لئے کہ اس میں اہمیت
 نہیں کیونکہ اہمیت کے لئے اس سے تراپ آئینہ کمالات انبیاء ہیں جیسے کہ اس مضمون
 کی ایک حدیث بہان کی جا چکی ہے اور اہمیت کے لحاظ سے تو رسولؐ کی خبر میں
 علیؑ مثل بارون ہیں ایمان کل ہیں محبوب ترین خدا ہیں حق میں باب علم نبویہ ہیں۔ اور
 ناطق قرآن ہیں جس طرح کہ حدیث بتلا رہی ہیں پس عقل و نقل ہر دو طریقوں سے ہم نے
 حضرت علیؑ علیہ السلام کی خلافت بلا فضل کو ثابت کیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا
 اِلَّا الْبَلَاءُ

غرضانی آتی ہے یہ فقرہ دعویٰ کی طرف منسوب کر دیا تو سب نے آنکھیں بند
 کر کے قبول کر لیا اور یہ کسی نے نہ سوچا کہ کسی کی اچھائی یا برائی کا معیار بھی ہونا چاہیے
 اگر سب کے سب ہادی و رہبر اور ایک میں تو بخاری شریف کی حدیث و علی حدیث
 کا کیا مطلب ہے کہ حدیث سے کئی لوگوں کو ہٹایا جائے گا تو میں کہوں گا یہ تو پسند
 صحابی میں پس جواب ہے کہ تمہیں کیا پتہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا گل کھلائے
 تھے یہ لوگ پچھلے پاؤں گواہ ہو چکے تھے اور حضورؐ نے عمار کو صاف غفلتوں میں
 فرمایا تھا کہ میرے بعد فقہ ہوں گے۔ پس اگر سب لوگ مل کر ایک وادی میں ہوں اور
 صرف علی دوسری وادی میں ہوں تو علیؑ کا ساتھ نہ چھوڑنا کیونکہ وہ تمہیں گمراہی میں نہ پڑنے
 دیں گے تفسیر انوار النبوت ج ۵ ص ۶۵ پھر علیؑ کو حق کے ساتھ کہنا قرآن کے ساتھ کہنا
 اپنے علم کا ورکنا اور اپنے جیسا کہنا کیا محض زبانی جمع خود ہے اور جذباتی فقرہ ہے،
 صرف اجماع اور دھاندلی نے اچھے غاصے محققین کی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہیں
 وہ صرف یہ فقرہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں اور عقل کے منہ میں لگام دے لیتے
 ہیں کہ خبر دار صحابہ کے متعلق کچھ نہ کہو۔ ہاں بے شک اچھے کو اچھا کہو اور بُرے کو
 بُرا کہو۔ جو قابلِ اطاعت ہے اس کی اطاعت کرو اور جو قابلِ نفرت ہے اس سے
 نفرت کرو۔ اگر اور کہیں نہیں تو صحابیہ و علیؑ کی لڑائی میں تو اس مفروضہ حدیث کی
 قدر معلوم گئی تھی جبکہ دونوں طرف سے صحابی کافی تعداد میں قتل ہو رہے تھے، البتہ
 ایک لحاظ سے اس روایت کو درست بھی کہا جاسکتا ہے اور وہ اس طرح کہ جنگ
 وہ سب کے سب ستارگانِ آسمان کی طرح تھے لیکن ستارے کچھ خمیں بھی تو ہیں البتہ
 مقصد یہ ہے کہ میرے بھی ہر مہم سے کچھ نیک اور کچھ بد ہیں گئے اور جس کے لیے
 تو نے وہ دیت کرے گا خواہ جہنم کی طرف لیکن اگر تمہاری جیبیں بڑے تو وہ
 سیدھی بہشت کی راہ بنائے گا چنانچہ عمار نے علیؑ کا راستہ لیا اور جنگِ صفین میں
 علیؑ کی جانب۔ با اور آخر کار درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ او میں قرنی علیؑ کے ساتھ رہا۔
 اور جنگِ صفین میں شہید ہوا۔ چنانچہ عمار کو حضورؐ نے یہ بھی پیشین گوئی کی تھی کہ تو
 گواہ اور باطنی مہمات کے باعثوں مارا جائے گا اور مناقبِ خوارزمی کے نزول
 سے کہ آپؐ نے فرمایا تھا جب فقہ مدنا ہو تو علیؑ کا ساتھ دینا کیونکہ وہی حق علیؑ

کے درمیان فرق کرنے اور سنبھالنے سے اس لاپرواہی کا مقصد یہ ہے کہ صرف
 حضرت کا متفقہ دین فرضی حدیث نے جس کو عقل سلیم تسلیم کرنے کے لئے
 ہرگز تیار نہیں ہونے کے بعدوں کو عقل و فکر کے راستے سے بتایا ہے کہ وہ اس جگہ
 میں بڑے رسول کریم کے فرمودہ بارہ نفعائے امت کی تعمین نہ کر سکے۔ ورنہ اگر اقتدار
 کی جہت باز و ہولناکی دھاندلی اور کورانہ تقلید کا جو اگر دن سے آثار چھپکتے اور عقل و
 فراست کو فکر و نظر کی پشت پر سوار کر کے حقیقت کا جائزہ لینے کے لئے معمولی
 منت بھی کرتے تو راستہ بڑا صاف تھا اور ان کو حق سے بے کر مہدی تک بارہ
 بار آسانی سے مل جاتے اور یہی جنت جانتے کے لئے مراد مستقیم ہے تب تفسیر
 برہان میں کسی مقام پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مقام حسرت میں ارشاد
 فرمایا کہ تعجب کی بات ہے لوگوں کو صرف دو گواہوں سے حق مل جایا کرتا ہے۔
 اور حق کو ایک لاکھ میں ہزار گواہوں کی موجودگی کے باوجود حق نہ دیا گیا۔ یعنی خم غدیر
 میں جبکہ علی کی خلافت و ولایت کا حضور نے اعلان فرمایا تھا وہاں کم از کم اس
 وقت ایک لاکھ میں ہزار کا مجمع تھا، میرکین ارباب بصیرت اور اصحاب شہرہ و تہ
 کے لئے انصاف کی راہیں کھل رہی اور حق کے دامن میں بہت کچھ گنہائش ہے
 اور جب علی کی خلافت حق کا دامن ہاتھ میں آجائے تو پھر راہ گم ہونے کا ڈر ہی ختم
 ہو جاتا ہے کیونکہ پھر ہر امام نے اپنے بعد والے امام کو اعلانیہ نامزد فرمایا اور اپنا دلی
 بنایا اور بعد میں چونکہ اقتدار کا پتہ موجود نہ تھا ورنہ ہر امام کے بعد دوسرے امام کی
 تعمین میں غم و نامزدگیوں کو چیلنج کیا جاتا۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے امام
 ابی بیت کو بت فرما کر حضرت امام حسن کو اپنا وصی و جانشین مقرر فرمایا اور امام حسین
 علیہ السلام نے بوقت آخر اپنے فرزند امام علی زین العابدین علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر
 فرمایا اس مقام پر روایات میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی وصی کیا تھا۔
 اور حقیقت یہ ہے کہ آپ خود بخود نہ تھے بلکہ بعض لوگوں کو اشتباہ تھا چنانچہ امام
 زین العابدین علیہ السلام اور حضرت محمد بن حنفیہ نے مکہ میں حجر اسود کے سامنے
 کھڑے ہو کر حجر اسود کو فیصلہ مقرر کیا اور حجر اسود نے زبان فصیح حضرت امام علی زین العابدین
 علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تو حضرت محمد بن حنفیہ نے محبت کر ممانی مانگی اور تمام

لوگوں کے دلوں میں جو انبیاء و صلوات علیہم اجمعین ہو گیا۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کو وصی بنایا انہوں نے اپنے بعد کے لئے اپنے فرزند امام موسیٰ علیہ السلام کو وصی بنایا۔ انہوں نے اپنے فرزند امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا وصی قرار دیا۔ انہوں نے اپنے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنایا۔ انہوں نے اپنے فرزند علی نقی علیہ السلام کو اسرار امامت سپرد فرمائے اور اپنا وصی مقرر کیا۔

انہوں نے اپنے فرزند حضرت امام صاحب العصر عجبت علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا جو بامر خدا غائب ہو گا اور باذن خدا ظہور فرمائیں گے اور زمین خدا کو جو رواج و اعتنا اور علم و استعداد سے مصاف کر کے دین خدا کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے امن و اطمینان سے اس کو چڑھ کر رہے خوشحال رہے لوگ جو اس دور عدل میں امام عادل کے زیر سایہ زندگی کے نعمات بسر کریں گے پروردگار عالم سے بفضل محمد و آل محمد شب و روز یہی دعا ہے کہ ہمیں اس حکومت عادلہ کا دور نصیب فرمائے اور اس امام عادل کو جلد بھیج کر سب دارت دین کی سر بندی کا سامان فراہم فرمائے ان کی تشریف آوری سے بہت اجڑے ہوئے گھر آباد ہوں گے دین کا ناسا ہوا کھیت خوب سرسبز و شاداب ہو گا حق والوں پر آئی ہوئی نزاں ختم ہوگی اور مومنین بہار ایمان والوں کے قلوب میں مسرتوں و خوشیوں کا سماں پیدا کرے گا

ہمارا عقیدہ ہے کہ چونکہ امام رسول کا صحیح مقام ہے لہذا
اوصاف ائمہ تمام انسانی صفات کمال سے اس کا منصف ہونا ضروری ہے تاکہ وہ باقی تمام افراد امت سے افضلیت کا حامل ہو۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
صفت عصمت تک تمام ائمہ چونکہ حضرت رسالت کے پیغمبر جانشین تھے لہذا ابتداء سے آخر تک ہر صغیر و کبیرہ گنہوں سے پاک و مبرا تھے بلکہ ان سے ترک اوئی کا صدور بھی نہیں ہوتا تھا نیز یہ کہ اپنے اختیار سے معصوم تھے فتنوں کی طرح ترک گناہ پر مجبور نہ تھے کیونکہ فرشتوں کا گناہ نہ کرنا ان کا کمال نہیں اس لئے کہ وہ گناہ کریں نہیں سکتے اگر یہ کہا جائے کہ ائمہ ہی فرشتوں کی طرح گناہ کرنے پر طاقت نہیں رکھتے تھے تو میرے کہاں نہ ہو گا کہ کمال تب ہو گا کہ انسان ایک

کھلی کر سکتے ہو اور جو شہید اختیار ہے اس کو ہر کسبہ جیسے کہ حضرت امیر مایہ السلام
فرمانے تھے کہ میں معاویہ کی طرح چار کی و فریب کاری اگر چاہوں تو رہ سکتا ہوں لیکن
مجھے میری دین چیزوں سے روکنا ہے اور اس کو روکنے والی وہی شے نہیں
ہے نہ بعض لوگوں کے ذہن میں جو چیز سمائی ہوئی ہے کہ آئمہ طہارین علیہم السلام
کو نہیں کر سکتے تھے یہ ہمارے کی شان کو نہ پہچانتے کا نتیجہ ہے پس نصیحت کیا ہے
یہ ہے کہ ہمارے کی عصمت نبی کی حرمت اختیاری ہے نہ کہ اضطراری مثل طائفہ
پس نہ حضرت کی شان طائفہ کی عصمت کی شان سے بلند تر ہے نیز ان کی عصمت سابق انبیاء سے
بھی بدھتی کیونکہ گزشتہ انبیاء سے ترک اولی ہو سکتا تھا جیسا کہ حضرت آدم نے ترک اولی کیا لیکن آئمہ طہارین
میرا ان سے ترک اولی نہ ہوتا تھا اور عام طور پر ان کا دستور تھا کہ جب ان کے سامنے سخت پروردگار
کے درپہلو ہوتا تو یہ اس پہلو کو اختیار فرمایا کرتے تھے جس میں مشقت زیادہ ہو۔

صفت علم | ہمارا عقیدہ ہے کہ آئمہ اہل بیت تمام افراد امت سے علم میں
افضل و اکمل تھے اور تاریخ بتلاتی ہے کہ ہر دور کے علماء ان سے
ساتھ میں کتب و معیت رکھتے تھے اور ان کی شاگردی کو اپنے لئے مایہ فقہا قرار
دیتے تھے چنانچہ اہل غلاف کے بڑے امام نے بھی اپنے آپ کو حضرت صادق
کا شاگرد کہا، اپنا کمال سمجھا اور آج تک اس کے معتقدی اسی بات پر فخر محسوس کرتے
ہے یہی جہاں جہاں حاصل ہے کہ ہمارے آئمہ لوگوں کے بڑے بڑے آئمہ کو پڑھتے
میں اور پڑھا سکتے ہیں لیکن آئمہ اہل بیت کو پڑھانے کی کوشش میں ہمت نہ ہو سکتی
وہ سب سے ہی دیکھ لیجئے قرآن مجید کے سمجھنے یا شہادت اسلام کے مشکل مسائل
میں رہنے میں جب صحابہ کو دشمن پیش آتی تو انہوں نے باب مرد بنوہ پر اگر دست
دئی و حضرت عمر تک علی کی شکل کشائی کے بعد کہ لا اعلیٰ لہذا علیٰ علیہ کا کلمہ پڑھتے
ہوئے واپس اپنے سینا قطعاً تاریخ یہ نہیں ثابت کر سکتی کہ کسی مسئلہ میں حضرت علی
نے کسی نہایت سے بڑے صحابی سے امداد لی ہو۔ **ذالک فضلہ اللہ یؤتیہ من
یشاء** پس ہر دور میں علماء اسلام مسائل مشکل میں آئمہ اہل بیت کی طرف ہی رجوع
کارتہ تھے یہ شاعر نے خوب کہا ہے (الارافہ بعدہ))
وہاں ہاں اہل بیت مذہباً جب تو اپنے لئے کوئی مذہب اختیار کرنا

خط الزام کا جواب

مقدمہ میں جس مسئلہ کی حیثیت تھی۔ لہذا آئمہ
ظاہرین کے بعض مآثرین برہان ان کے ذہن نامہ سے دور ہوتے ہیں تو ان میں ان
مسلق ایک بذات حق یا امر ماقی ہے۔ پس سب شیعہ ان کے ساتھ آئمہ ظاہرین کے
میں وہ نہایت سے کہ ان کے پیش کر رہے تو وہ تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ اپنے آئمہ کو
مادر غائب مانتے ہیں۔ یہ ان کی فہم ناقص اور علم قاصر کا ہی دھوکہ ہے نہ جہل اسبیل
جو ان کے نزدیک قرآن مجید کے ظواہر میں سے ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی دقت نظر کے
بادجور ان کے ذہن میں معقہ کی حیثیت رکھتی ہیں اور شیعہ جب ایسی چیزوں کو بیان
کریں تو انہیں یقیناً یہ باتیں اجنبی معلوم ہوتی ہیں پس وہ بلا دروغی اسے علم غیب سے تعبیر
کرتے ہیں مثالی کے طور پر خلیفہ ثانی کے ساتھ دو ماؤں میں لڑکی اور لڑکے کے متعلق
مجتہد کے مقدمہ پیش ہوا، ان دونوں میں سے ہر ایک لڑکے کی دعویٰ رستمی خلیفہ سے
بیب فیصد نہ ہو سکتا تو سرکار ولایت کے در دولت پر جہت سانی کی آپ نے ایک جہد کی
دوشیشیں ملگا کر دونوں عورتوں کو ایک ایک شیشی دے دی کہ اس میں وہ اپنا دودھ بھرا
دیں چنانچہ دونوں کو وزن کیا گیا اور جہد کا دودھ زیادہ وزنی نکلا اس کے حق میں لڑکے کا
فیصد کر دیا اور وہ سہری کو لڑکی دے دی جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آیت وراثت
سے استدلال فرمایا کہ خدا نے مرد کو عورت سے دو گن حصہ دینے کا حکم دیا ہے
لہذا مرد کی خوراک عورت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بنا بریں سینہ مادر میں لڑکے کی غذا وزنی اور
لڑکی کی غذا بھلی اس نے مقرر کی ہے کہتے ہیں آپ سے کسی نے سوال کیا کہ جواب
شیشے سے لے آپ تامل نہیں فرماتے تو آپ نے فرمایا جس طرح ہاتھ کی انگلیوں کو
تھار کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں اس لئے کہ وہ ہر وقت تھار سے یاس اور سامنے ہیں
اسی طرح مسئلہ قرآنیہ بارے سامنے ہیں بھی تامل و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔

اسی طرح آپ نے ایک شخص نے دروغ حکم کی شکایت کی کہ کافی حافی کو اچکا ہوا
سینے پر نہیں ملتا آپ نے فرمایا اس کا نسخہ قرآن مجید میں موجود ہے وہ حیرن ہوا
تو آپ نے فرمایا شیعہ نے نو اور بدیش کا پانی سے نو پیر عورت کے حق میں سے
کوئی شفیق نے کران میں ظواہر اور اس کی وجہ چنانچہ اس نے عمل کیا تو تندرست ہو گیا آپ

نے اس فن کی ترتیب اس حالت بیان فرمائی کہ قرآن میں شہد کی تعینت میں ہے۔
یہ ثابت ہے کہ کاپانی میرا ہے اور عورت اپنے مہر سے کوئی چیز جیہ کہ سہ
وہ طبیعت مسرت ہے پس تیوں میں جا میں تو کیوں نہ شفا ہو۔

اس طرح امام محمد تقی علیہ السلام سے پڑ کی رزا کی مدد پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا میں
ہاتھ کی ٹھیاں کاٹی جا میں۔ وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا مسابدا اللہ کی نشانیاں ہیں اور
جنتیوں چونکہ جہنم میں لہذا ان کو سزا سے مستثنیٰ قرار دے کر باقی حقیر یہ جو جہنم
کی جائے۔

مہر کیف چونکہ اکل محمد کے حامی علوم کے مقابلہ میں دنیا کے علماء عام مبتدی کی
حقیقت رکھتے تھے لہذا وہ ایسی باتوں کو علم الغیب سمجھے الگ بات تھے جس میں
آن اہل کی نئی تحقیقات علم غیب کے فرائض سے ہی تو برآمد ہو رہی ہیں جو مسائن کی
تک عتدہ اخیل تھے آن معروض التفات سے بھی گر گئے ہیں مادہ و طبیعت کے
مہر سے سربستہ راز آج عیاں ہو چکے ہیں گویا معلومات کے غیبی خزانے روز بروز
کھلتے جا رہے ہیں اور ترقی کرنے والے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی
ترقیار میں ان ختم ہوں کی حجت زمانہ کا قدم آگے ہو گا اور جو معلومات کے خزانے ان
کی آخری اور انتہائی کوشش کے بعد بھی سربستہ راز کی طرح مخفی رہیں گے وہ بشریت
پروردگار حجت خدا کے سامنے بھٹکار ہوں گے پس جو علوم ان کے سامنے ایک
واضح حقیقت کی طرح ہوں گے اس دنیا کی ترقی کی آخری منازل پر پہنچنے والے بھی اسے
غیبی معلومات سے تعبیر کریں گے۔

شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے لئے ہے اور اللہ اپنے
بندوں میں سے جس کو جس قدر عطا فرمائے وہ اس قدر غیب کا عام ہوتا ہے اور
ختمہ آل محمد کو تمام کائنات میں سے زیادہ عطا فرمایا اور مہر سے طبیعت عام میں
جو باقی انبیاء کی بہ نسبت بھی محمد و آل محمد زیادہ جانتے ہیں اب ہم یہ نہیں بتا سکتے
کہ ان کے یہ علم غیب کا کتنا علم تھا یہ خود اللہ ہی جانتا ہے اور آنے والا وقت
بتائے گا کہ علم غیب میں سے امام کو کتنا عطا ہوا ہے اور ان اس قدر ضرور ہم کہتے
ہیں کہ ان کے پاس اتنا ہے کہ اور کسی کے پاس نہیں اور خدا نے ان کو اپنے سب

خود سے زیادہ عارف و پاب

دائم فضل ملو یو تیبہ من یشء اگر کوئی شخص شیعوں کی طرف اس سے
زیادہ کوئی بات منسوب کرے تو وہ بھڑا ہے علم شرعیہ میں ان کا غلط کلمہ ہے کیونکہ یہودی
ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ میں عاجز آجانا ان کے شانِ شان نہیں ہے لیکن تو یہ کو خبیہ میں جس قدر
مذہب ہر اور مصلحت خداوندی جو ان کو ملے ہر راستہ اور جتنا خدا پاب ہے جب پاب ہے
کتنا ہے ہر وقت ہر شی کا علم اور ہر جزوی کا علم صرف خدا کی ہی صفت ہے وہو
یعنی شئی بنیہ پس شیعہ محمد دال محمد کو جس طرح کسی دوسری صفت میں خدا کا شریک
نہیں مانتے اسی طرح صفت علم میں بھی وہ ان کو خدا کا شریک نہیں جانتے بلکہ ان کے
علم کو حدیث پروردگار سمجھتے ہیں اور شیعوں کے نزدیک وہ شخص مشرک ہے جو اپنے
کسی پروردگار کو یا کسی بڑے سے بڑے ادنیٰ کو خدائی صفات میں شریک جانتا ہو

لیکن یہ یاد رہے کہ شیعوں کے نزدیک ایسا شخص بھی
فرقہ واپی کی تردید

ہے ایمان اور گمراہ ہے جو محمد دال محمد کو اپنی طرح کسی
علم کا مالک سمجھے آمد پید کرنا نہیں جانتے بلکہ ان کا علم محمد علی پروردگار ہے۔ چنانچہ
کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ آئمہ نے کسی سے درس لیا بلکہ خود انہوں نے اپنے امام باپ یا
والد سے بھی اس طرح نہیں پڑھا جب پڑھنے کا امام دستور ہے جس طرح حضرت رسول اللہ نے کسی سے نہیں
پڑھا اسی طرح حضرت علیؑ سے بھی حضرت رسول اللہ سے نہیں پڑھا اور امام حسنؑ سے بھی نہ پڑھا ہے
نہاں سے اور نہ امام سے روایات میں جن میں کائناتیں لکھا گیا ہے لیکن یہ نہیں ملتا کہ ان کو خوشنظمی کون پڑھاتا
یا سکھاتا تھا و علیؑ ہذا القیاس اس قدر متاثر ہے کہ ایک امام نے ہر وقت اخیر دوسرے امام
کو وصیت فرمائی اور اسرار امامت تفویض کئے۔ پڑھانا کہیں نہیں ملتا بلکہ بعض آئمہ پڑھنے
کی حدود سے بھی بچے تھے۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا۔ اور یعنی آمد کو اپنی
زنگیاں غلامیوں اور قیدیوں میں گرائی تھیں لہذا پڑھنا اور پڑھانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
اگر اب یہی باور نہ ہو تو تجزیہ کر کے دیکھئے امام حسنؑ علیہ السلام کی وفات کے وقت
معدت قائم آئی محمد چار برس کے تھے۔ امام محمد تقیؑ علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام سے دور
تھے اور ہر وقت شہادت آپ کی حمد بھی کہ تھی۔ لیکن علوم و فنون میں بڑے سے بڑے
اسلامی علماء ان کے سامنے ہتھار زیر ہر جیسے یعنی ان اکثم سے سوال و جواب تمام کتب

تاریخ و حدیث میں جیسے ہیں حالانکہ باپ سے پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ اور کسی دوسرے سے پڑھنا تاریخ نہیں بتلاتی۔ اسی طرح امام موسیٰ عالمگیری کا علم کا اشد دشمن ہے۔ زندان میں گذرنا ہے تو امام علی رضا علیہ السلام کی تربیت کس نے کی و تعلیم کس نے دی؟ وہی خدا تعالیٰ کس۔

تاریخ کو بڑی غور سے دیکھیں انہو معنوں کے قدام علم سے فیض بہت بڑا ہے۔ انہوں کا جائزہ بھی میں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کسی سے کچھ کچھ بھی نہیں نہ اپنے سے پہلے امام نے ان کو درسی سبق دئے اور نہ کسی دوسرے نے ان کے استاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ آئمہ قہجائے خود اس خاندان کی شہزادیاں بھی عالم غیر معتد کے لقب سے مشغول ہیں۔ جناب خاتون جنت عالمہ غیر معتد ہے اور جناب زینب خاتون سہو اللہ علیہا بھی عالمہ غیر معتد ہے بہر کیف جو لوگ محمد و آل محمد کو اس طرح کسی علم سے عالم سمجھیں انہوں نے ان کی شان کو نہیں سمجھا ہم ایسے لوگوں کو ایمان سے کافی دور سمجھتے ہیں بس آخری بات یہی ہے اور اسی پر ایمان و عقیدہ ہے کہ ان کا علم اللہ کا عطیہ ہے اس نے ان کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے اور جہاں روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَابَ مِنَ الْعِلْمِ یعنی حضور نے مجھے ایک ہزار علم کے دروازے تعلیم فرمائے اس کا مقصد یہی وہ پڑھنا ہے نہیں جو درس و تدریس کے ذریعے ہوا کرتا ہے بلکہ ایک رمز ہے جس طرح تمام مخلوق محمد و آل محمد کے وسیلے سے پیدا ہوتی حالانکہ پیدا کرنے والا سب کو اللہ ہے یا جس طرح محمد مصطفیٰ کو قرآن فامری طور پر عطا ہوا اور درمیان میں واسطہ جبریل ہے حالانکہ اپنے والد خود اللہ ہی تھا اسی طرح غلام علی کے لئے درمیان میں واسطہ حضرت رسالت ہے اور دوسرے والا خود اللہ تھا اسی طرح حسین شریفین و باقی آئمہ۔ اسی بناء پر آپ کا یہ ارشاد کہ زَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مجھے حضور نے علم اس طرح دیا جس طرح پرندہ بچے کو دانا مہر آتا ہے حالانکہ علم کھانے کی چیز نہیں مستعد صرف یہی ہے کہ علوم طبع خدا کی جانب سے ہیں اور حضرت رسالت درمیان میں وسیلہ ہیں۔ آپ نے اپنے علم کے متعلق فرمایا اَلْعِلْمُ رِسَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ کا لہجہ ہے یعنی رسول کی زبان چوسنے کا نتیجہ ہے بس مقصد یہ ہے کہ ان کا علم وہی ہے۔ کسی نہیں اور

سید ہارون شاہ

جناب رسالتؐ کے بعد مرتبہ عبادت میں آئمہ اہل بیت
صفت عبادت سے کوئی نہیں بڑھ سکتا اصل عبادت یہ ہے کہ انسان

میں عبادت پوری طرح مانند ہر جس طرح غلام کے تمام اعضاء اپنے آقا کے کنٹرول میں ہوں
 ہیں پس حد کا صحیح معنی میں عبادت ہو گا۔ جس کے تمام اعضاء پروردگار کی مرضی کے مطابق
 متحرک ہوں اور عبادت کا یہ معنی آل محمدؐ میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے تمام مناجات میں حضرت
 امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کلمہ بڑا ذرا ہے۔ وَجَدْتُكَ رَبًّا كَمَا ارْتَضَىٰ فَاجْعَلْنِي
 عَبْدًا كَمَا تَرْضَىٰ۔ اے اللہ میں نے تجھے الیارت پایا جیسے میں چاہتا تھا۔ اب تو
 مجھے ایسا عباد بنا جیسے تو چاہتا ہے ایک مقام پر ارشاد ہے كَعَلَىٰ نَبِيِّ كُنْهَآ
 اَنْ يَّكُوْنَ بِنِي رَّبًّا وَكَفَافِي عِشَىٰ اَنْ اَكُوْنَ لَكَ عَبْدًا یعنی میرے فخر کے لئے
 تم کو کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میری عزت کے لئے اس قدر کافی ہے کہ
 میں تیرا عباد ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عبادت و عبادت کا وہ منظر پیش
 کیا جو جنتی دنیا ملک تمام انسانوں کے لئے مشکل راہ ہے گا حضرت علی بن الحسین
 علیہ السلام نے اس عباد کو اس طرح نبھایا کہ دوست و دشمن سب زمین العابدین کہنے لگے
 اور سید الساجدین لقب بن گیا۔ اسی طرح حضرت علیؑ سے سے کہ حضرت عیسیٰؑ تک
 تمام آئمہ اہل بیت کی عبادت کا یہی عالم رہا ہے حضرت سجاد علیہ السلام کے باغ میں پانچ
 سو رخت کھیر رکھے تھے اور ہر رات ہر درخت کے پاس دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔
 گویا ہر رات ایک ہزار رکعت نماز ادا فرماتے تھے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا
 بھی یہی دستور تھا ایک دفعہ جناب زینب عاصیہ نے خواہش کی اور کہلا بھیجا کہ بتایا عبادت
 کہ کیا ہے تو آپ نے رو کر جواب دیا کہ میری عبادت میرے جد امار حضرت موسیٰؑ
 کی عبادت کے مقابلہ میں اس طرح ہے جس طرح ایک قطرہ سمندر کے مقابلہ میں اور جس
 طرح جناب رسالتؐ سے ایک حدیث منقول ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں
 ہے اسی طرح آئمہ طاہرین نماز میں مناجات پروردگار کی لذت محسوس فرماتے تھے۔
 دشمنانِ نماز ان رسولِ ہمیشہ چونکہ تعصب و عناد کی بدولت خازنِ عصمت کی
 بر فضیلت پر پردہ ڈالتے یا اس کی اہمیت کو کم کرتے ہیں۔ لہذا رہتے تھے اور جن جن

دو گن میں : ہر مومن اموی خون کا تر مورتا نہیں ہے تو انسانی آں عمر کو مٹانے یا
گھسانے کی شہادت اٹھائی تو چنانچہ اسی سہ سال میں ابن تیمیہ نے اپنی ناپاک کوششوں
کو بروئے کار لانے کا کہیں کہیں اور توہین اہل بیت کو اپنی زمرگی کا محبوب مشغلہ
قراردیا۔ اس کی تمام تر تصانیف میں کمر اہل بیت کے خلاف اپنا خاصا عمارت و نام
اس نے اموی عصییت کی بنا پر فقیر و مذہب اہل بیت میں کوئی دلیقہ فرو گذاشت نہیں
کیا۔ تاکہ دامن اسلام پر اپنی جہالت و غفلت کے ناپاک چھینٹے ڈالنے والا نیرید ہی
اس کے نزدیک۔ ایک نچلے مسلمان۔ چہوں کی اپنا سیرت کے سیاہ اور اتنا تاریخ اسلام
میں راق و نیک اب اسلام کی گردنیں جھکا رہی تھیں۔ چنانچہ دورِ حاضر کے عباسی اور
بہت اسی کے مسموم پر دین کے سب سے متبرک اور زبیر کی مداحی میں اسی کے بھونچے ہاتھ
سے اعتراض کرنے والے اور متنبی نشان، ابابیت میں اسی کے نقش قدم پر چلنے والے
ہیں۔ اس دشمن ابابیت نے اموی عصییت کے جوش میں اگر حضرت علیؑ اور دیگر ائمہ
الطہر علیہم السلام ایک ہزار شہزادوں کی غفلت کے خلاف آواز اٹھائی اور اسے ایک عہد
فصل قرار دے کر عوام الناس کے دلوں کو خاندانِ رسولؐ کی محبت سے منحرف کرنے
کی ناپاک کوشش کی علامت یعنی اسے اندر دیکھ میں اس کا اعتراض نقل کیا ہے۔ اباب
تیمیہ کے اعتراض کے تین بیوی ہیں۔

① جناب رسالتؐ کے چونکہ ایک ہزار رکعت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لہذا علیؑ و اولاد علیؑ
یہ فرض قابلِ قرائت نہیں بلکہ خلاف سنت رسولؐ ہے۔

② دن رات میں دیگر امور ضروریہ کی انجام دہی کے بعد ایک ہزار رکعت کا وقت
نکاح ناممکن ہے۔

③ اگر بالفرض وقت نکل بھی آئے تو جلد بازی ہوگی اور خشونت و خضوع نہ ہوگا۔ پس
ایسی عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔

انتقام کلام پر کتا سب اہل مذہب کے ساتھ شب بیزاری اور ایک رکعت
میں قرآن حضرت نشان کے متعلق ثابت ہے لہذا ان کا قہجد اور تھوڑے قرآن غیر
سے زیادہ ذہنی ہے (مذاہج السنۃ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۱۱۱)

علامہ امینی نے سبب اعتراض کا جواب چار طریقوں سے دیا۔

۱ قول رسول ﷺ | حلیہ وہ فتوح قلوب شایع ان شایعہ وہ شایعہ
 نماز چار سو مرتبہ سنو کہ تو زیادہ پڑھو گے بہت بڑے اجر اور اجر بڑا ہے

۲ فعل رسول ﷺ | کہ عباد اور سب کے لئے یہ بات کہ نماز کو عبادتِ حق
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور ان کے لئے

۳ فعل رسول ﷺ | حتیٰ منظر قدمہ کا بخوبی دیکھو کہ صبح منظرِ مسجد
 حضرت رات کو نماز میں ایک قدم قیام فرماتے تھے کہ قدم مبارک پیوں جاتے تھے۔

۴ فعل رسول ﷺ | کہ رات کو زیادہ نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں
 رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں

۵ فعل اکابر | ان سنت کے امام عظیم کے متعلق شیخ محمد عبد الباقی
 نے کتاب اقامۃ الحجۃ لکھا ہے کہ وہ ہر رات تین سو

۶ فعل اکابر | کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں

۷ فعل اکابر | کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں

۸ فعل اکابر | کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں

۹ فعل اکابر | کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں

۱۰ فعل اکابر | کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں

۱۱ فعل اکابر | کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں

۱۲ فعل اکابر | کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں

۱۳ فعل اکابر | کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ رات میں

چار و سب سے شریعت سے ترائی کو بھی بدعت کہنا چاہیے اور ابو حنیفہ کی شبہ
بڑی اور کچھ ہزار رکعت کو بھی بدعت نہ شمار کرنا چاہیے اور ان سے طارہ بھی بدعت
کہہ جاتیں ہیں جن کی فہرست گزشتہ کی ضرورت نہیں

اور جسے سوال کے برابر سے متعلق علامہ فرماتے ہیں اس کو ممکن انصاف
اپنی بدعت پر قیاسی شبہ کی ضرورت عبارت نہ کرنے والے کو دور سے کی ضرورت نہیں
اور ہرئی شبہ اگر خواہ نوازہ نامکن ہی کہنا شبہ تو ذرا بیشہ گھر کا بڑا بھی سے پہلے
مناقب نواز زمی میں ابو حنیفہ کا مذکور سے قبل میں رکعت نواز پڑھنا جن میں قرآن شریف
ہو۔ یہ مذکور ہے طبعیۃ الامور میں حضرت عثمان کا نواز شب کی ایک رکعت میں ختم قرآن
مذکور ہے تو ابن تیمیہ کے پاس ان بزرگوں کے متعلق امکان کا دروازہ کیسے کھلے گا
اور تیمیر سے سوال کا جواب بھی اسی میں موجود ہے کہ ان کی جلد بازی میں حضرت عثمان
کہاں سے آتا ہوگا؟ بلکہ اگر مواز کیا جائے تو مذہب شیعہ کے طریقہ سے نماز کی
ایک رکعت کے الفاظ تراویح بنتے ہیں تو ایک ہزار رکعت کے الفاظ تراویح ہزار ہوئے
اور قرآن کے کل الفاظ کی تعداد ستر ہزار نو سو تالیس ہے۔ لہذا ایک ہزار رکعت نواز
اور پورے قرآن میں پانچ ہزار ساٹھ الفاظ کا فرق ہے خود اندازہ کیجئے کہ علی کے
لئے پورے شب و روز کے ۴۴ گھنٹوں میں ایک ہزار رکعت نامکن ہے اور بصورت
امکان منافق شیعہ ہے جس کے کل الفاظ تراویح ہزار بنتے ہیں اور حضرت عثمان اور
ابو حنیفہ کی ایک رکعت میں پورے قرآن کی گنجائش بھی ہے اور منافق شیعہ بھی نہیں
جس کے الفاظ کی تعداد (۱۱۴۲) ہے۔ یہ جواب اس سے قطع نظر کرتے ہیں
کہ حضرت عثمان حافظ قرآن بھی تھے یا نہیں کیونکہ باجماع ہونے کے لئے ضروری نہیں
کہ وہ حافظ بھی ہو اور آیت بقیہ ہے کہ جمع قرآن میں دیگر صحابہ کو مامور کیا گیا تھا جن کو
قرآن پڑھنا پڑا تھا اور متفرق صوف کی امداد سے انہوں نے جمع کیا ہم نے متذکر
قرآن و احادیث میں اس پر یہ ماسا تہرہ کیا ہے مقصد یہ ہے کہ باجماع قرآن خود قطعاً
حافظ قرآن نہیں تھے پس ایک رکعت میں تمام قرآن صرف افانوی حیثیت رکھتا ہے۔
لطف یہ کہ ابن تیمیہ نے خود حضرت علی کی عبادت پر اعتراض کر کے حضرت عثمان کی
ایک رکعت میں قرآن تمام کرنا اس کے لئے باعث شرف نہ دیا اور علی کے اندر

یہ یاد رکھنا کہ وہ تینوں اعتراض تو اس پر بھی وارد ہوتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہا۔ لہذا ظلمات مذمت رسول ہوا۔ علاوہ ازیں اہمت میں اس قدر گنجائش ہی تھی
مذاہمت ہے اور نیز اگر تیزی سے پڑتے ہیں تو منافی نشوونما ہے۔ لہذا مذکور کچھ
نہیں۔ بالآخر یہ ثابت ہے کہ جس سے لگاؤ سب اس کا ہر فعل برداشت کی سکتا ہے
اور جس سے دشمنی ہے اس کے ہر فعل کو اعتراض کی نذر کر دیا جاتا ہے۔

میر کویت یہ جملہ مستتر فہم تھا۔ اس جیسے ہزاروں لوگ آپ محمد کے فضائل و کمالات
سے جل جہاں کر چلے اور آخر کار جہنم کا اندھن بن گئے۔ سورج پر گرد اڑانے والے
کے اپنے منہ پر گرد پڑا کرتی ہے اس سے سورج کا کچھ نہیں بگڑتا۔ منصف مزاج
فرشتوں نے آل محمد کی عبادت کو سراہا ہے۔

اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ عبادت صرف نماز و روزہ کا نام نہیں بلکہ
ان کے تمام اعتقاد و بوجہ کا مشغول کار خدا بننا عبادت ہے اور حضرت علیؓ کی عبادت
کا نام سن کر اگر کوئی ایمانی غصہ و تعصب سے بڑھائے گا۔ ہائے توبہ شکایت
برائے اگر خود باقی شریعت نواز حضرت محمد ﷺ سے علیؓ کی عبادت کا وزن دیکھ
کیا جائے تو وہ علیؓ کی صرف ایک ندرت جو بدو خدا، عمرو بن عبدود کے سر پر بھی
اس کو میزان عدل کے ایک پڑے میں اور تمام اہل سنت کے اعمال نماز و روزہ وغیرہ
بانتظار رہا۔ باتحقیق کی سب عبادتیں دوسرے پڑے میں ڈال کر فرماتے ہیں علیؓ کی
ضرورت مجھے حکمت ہوئی نظر آتی ہے اور یہ سب علیؓ کی ایک عبادت ہے اور وہ بھی چھپے
نمبر کی گونج عبادتوں میں ہے چھپے نمبر پرچہ اور یہ سارے عبادوں کا موازنہ نہیں
بلکہ بریک زندگی کے عبادوں میں سے ایک عباد اور اس میں سے ہم پر ایک عبادت کی
قیمت اتنی عبادتوں سے یا اتنی سے جملہ اعمال سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہے تو
اُس کے باقی عباد اور باقی عبادتیں نہ معلوم ان کا کیا وزن ہوگا؟

اسی طرح حضرت علیؓ شب ہجرت بستر رسول پر سوئے اور اس کا سونا بھی پڑا
اعانت و عبادت خداوندی تھا تو اس عبادت کی قیمت قرآن سے پرچے جمع کر کے
اُسے ہی ہجرت سے اپنے حق میں قصیدہ سنا اللہ نے قرآن میں آیت بھیج دی۔ و
نَآیَسُوعٰی لَدُنْکَ اَتِیْعَۃَ مَرْضَیَاتِ اللّٰہِ وَاللّٰہُ رَؤُوفٌ الرَّحِیْمُ

یہ دو نذرانے کہ دو تینوں اعتراض تو اس پر بھی وارد ہوتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ نے ایسا
کیا ہے۔ لہذا ظالم سنتے رسول برا۔ علاوہ ازیں وقت میں اس قدر گنہگار بن جاتے
ہیں کہ وہ اور نیز اگر تیزی سے پڑتے ہوں تو منافق بن جاتے۔ لہذا انہوں کو
نہیں۔ ان آپ کی بات ہے کہ جس سے لگاؤ سب اس کا ہر فعل برداشت کر سکتا ہے
اور جس سے دشمنی ہے اس کے ہر فعل کو اعتراض کی نظر کر دیا جاتا ہے۔
مہر کوین یہ جملہ مستتر مضمر تھا۔ اس جیسے ہزاروں لوگ اہل محمد کے فضائل، کمالات
سے جل جلالہ پر ملے اور آخر کار جہنم کا ایندھن بن گئے۔ سورج پر گرد اڑنے والے
کے اپنے منہ پر گرد پڑا کرتی ہے اس سے سورج کا کچھ نہیں چھوٹتا۔ منصف مزاج
مؤمنین نے اہل محمد کا عبادت کو سراہا ہے۔

اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ عبادت صرف نماز و روزہ کا نہ نہیں بلکہ
انسان کے تمام اعضا و جوارح کا مشغول کار بننا عبادت ہے اور حضرت علیؓ کی عبادت
کا انداز یہ کہ اگر کوئی ایسی غصہ و تعصب سے بڑھنے لگ جائے تو بے شک بے
برگاہے اگر خود اپنی شریعت تیار حضرت محمدؐ سے علیؓ کی عبادت کا وزن دیا
جائے تو وہ علیؓ کی صرف ایک خیریت جو بروند خندق عمرو بن عبدود کے سر پر بھی
ہی کو میزان عدل کے ایک پڑے میں اور تمام امت کے اعمال نماز و روزہ وغیرہ
بمطابق روایات بتلین کی سب عبادتیں دوسرے پڑے میں ڈال کر فرماتے ہیں علیؓ کی
شریعت مجھے جتنی برائی نظر آتی ہے اور یہ ہے علیؓ کی ایک عبادت اور وہ بھی جیسے
نہر کی کیونکہ ہر فروعات میں سے پہلے نمبر پر ہے اور یہ سارے بھادوں کا موازنہ نہیں
بلکہ ہر ایک زندگ کے جہادوں میں سے ایک جہاد اور میں سے بہرہ منی ایک شریعت کی
قیمت آتین کا عبادتوں سے یا امت کے جملہ اعمال سے زیادہ وزنی اور جہتی ہے اور

[illegible]

کر رہا تھا جب تو یہ خیال کر کے پچھلے سے گزر جاتا ہوں کہ کسی اور کو بھوکا نہ پینا بچہ
 ایک مہینہ کی تہائی سے پاس سے گذرے تو میں نے گالیاں دینا شروع کر دیں آپ
 اس سے پاس چلے گئے اور فرمایا اگر بھوکا ہے تو میں کھانا کھلاؤں۔ اگر پیاسا ہے
 تو سواری دوں اگر مقررہ عمل ہے تو قرعہ آتا رہوں اگر گھر نہیں تو سب مشاء مکان خرید
 کر دوں غرضیکہ کوئی حاجت سبب پیش کر دجس کو میں پورا کر دوں بلا وجہ سن کو گالیاں کیوں دیتا
 ہے ان اخلاق کے میانہ کا یہ اثر ہوا کہ وہ شخص تائب ہو کر قدموں میں گر گیا۔ بے شک
 خواہ کی نالہ یا تازیانہ کے رعب سے کسی کو چپ کرانا اور سب اور علم و حوصلہ سے کسی
 کی مشکل کشائی کر کے اس کے دل پر قبضہ کر لینا اور سب اسی بناء پر حضرت رسالت
 نے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ حق میرے اخلاق کا آئینہ دار ہے۔ صرف یہی نہیں حضرت
 سید الشہداء امام حسینؑ نے جو علم و حوصلہ اور صبر و ضبط کا منظر پیش کیا ہے۔ تاریخ عالم
 اس کی مثال ہمیشہ نہیں کر سکتی باوجود ضرورت کے دشمن کے لشکر کو سیراب کرنا حقیقت
 ہی کا کام تھا اور باوجود انتہائی دشمنی کے حضرت عباد کی حاکم مدینہ کے لئے امداد کی پیشکش
 علم و حوصلہ کی ایسی مثال ہے جس کی مثال نہیں۔ جب کہ ظلم و تشدد کا اس سے قصاص
 لیا جائے لگا تو جب اس کی نظر حضرت سجادؑ پر پڑی بدن کانپ گیا دریافت پر اس نے
 نے بتایا کہ جو مخالف میں نے اس پر کئے ہیں ان کا دلہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام
 نے قریب اگر اس کے کان میں آجستہ سے فرمایا۔ بتاؤ اس مام مصیبت میں میں تیری
 کیا امداد کروں؟ بہر کیف جزوی اقیات اگر بیان کئے جائیں تو کافی طول ہو گا۔ آئندہ ہیئت
 کا حسن کردار علم و حوصلہ اور صبر و ضبط پوری انسانیت کے لئے مشعل راہ ہے۔
 یہ وہ صفت ہے کہ بہت کم لوگ ہی اس کی توفیق پاتے ہیں اور
تسلیم و رضا آل محمدؑ کا یہ طرہ امتیاز ہے اور ایسی جہاد اکبر ہے کیونکہ دشمن پر فتح
 پائیا آسان ہے لیکن اپنے نفس کو جیت لینا انتہائی دشمن مرحلہ ہے جذبات پر عمل کر
 کئے کے باوجود رضامندی خالق و خوشنودی پروردگار کی خاطر ان کو کھل کر رکھ دینا
 بہت بڑی فتح ہے اور باب عقل میں جہاں یہ حدیث حق ہے قال لے اقبلی
 ما قبلک ثم قال لے اذینک فاذینک پہنچا کر کے بعد خدا نے عقل کو حکم دیا کہ آؤ
 وہ یا پھر حکم دیا کہ آؤ وہ گئی حالانکہ ظاہری معنی کے لحاظ سے خدا کی طرف آؤ اور اس

سے جانا تاہم بات ہے کہ چونکہ وہ کسی مکان میں محصور نہیں تاکہ اس سے جانا یا اس کی طرف
 آنا صادق آئے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ سے خواہشات کی طرف تشریف کی تو اس نے ہر ایک
 خواہشات و جذبات سے سیرت کا حکم دیا گیا تو اس نے قبول کیا اور عقل کامل رہی ہے
 جو اپنے مولا کے حکم کے ماتحت ہر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لئے تیار ہو
 اور جذبات و خواہشات سے معصوم و مغلوب نہ ہو سکے پس اقبال کا معنی ہے
 ایسے اعمال کرنا جن میں ظاہری طور پر بھی فوائد ہوں اور ادب کا معنی ہے ایسے اعمال
 و افعال پر تسلیم و رضا کے ماتحت سر جھکا لینا جن کی بجا آوری میں ظاہری فائدہ کوئی نہ ہو اور شہیت
 پروردگار کا تقاضا ہو۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس بازوئے شمشیر زدن قوت یدِ فلہی کا
 منظر موجود تھا۔ تلوار آبدار و ذوالفقار قبضہ میں تھی اور جذبات کو ابھارنے والے اسباب
 کثرت سے تھے لیکن دوسری طرف حضور کی وصیت تھی کہ یا علی سبر و ضبط سے کام
 لینا پس اپنے آپ کا حکم کے سامنے مشیت پروردگار کے ماتحت تسلیم و رضا سے
 سر جھکا یا اور جذبات کو نظر انداز کر دیا۔ بلکہ جذبات کے ابھرنے کے بعد یہ الفاظ زبان
 حق ترجمان سے ادبھی کئے کہ لا وَصِیَّةَ رَسُوْلٍ اِنَّ رَسُوْلًا اِنَّ کِی وَصِیَّةَ نہ
 ہوتی تو میں کچھ کر کے دکھاتا۔ بے طاقت ہاتھ اگر ساکن ہو جائے اور بے بس انسان سبر
 کا منظر پیش کرے تو تسلیم نہیں بلکہ بے بسی ہے لیکن اگر غیر قرار اسد کردگار اور خلیفہ
 رب غفار کر سکنے کے باوجود ذوالفقار شربار کو پیام میں رکھتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ
 کر بیٹھ جائے تو یہ ہے تسلیم و رضا اور یہ امام حق اور معصوم کا ہی شیوہ ہے روایات
 میں ہے کہ فخریہ طاہرہ عصمت ناز خانم نے روح فرسا اور ہوشیار منظر دیکھا۔ تو
 دستار پیغمبر سر پر اور قمیص رسول ہاتھوں پر لئے بدعا کا ارادہ کیا تو غدا کے آثار
 دیکھ کر پکی تسلیم و رضا حضرت علی مرتضیٰ نے سلطان سے فرمایا کہ مادرِ حسنین سے کہو بدعا
 نہ کرنا چنانچہ سلطان نے پیغام دیا تو مالہ غیر مسئلہ نے حکم امام پہنچتے ہی سر جھکا لیا اور
 زبان پر آئے ہوئے لفظ ضبط کر لے اور سب سے منزل تسلیم و رضا جو اسی ناز خانہ عصمت
 کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتی اور باقی تمام آئمہ انبی ماں باپ کے سہرت میں جن
 کی منازل تسلیم و رضا نے عالمین کے اربابِ فہم و دانش اور اصحاب عقل و خرد کی گردنیں

اپنے قدموں میں جھکا لیں۔ تفصیل واقعات تاریخ ائمہ میں کثرت سے موجود ہیں۔

معجزہ و کرامت

ہزار عقیدہ ہے کہ آئمہ اہل بیت صاحبان معجزات کرامات

تھے معجزہ اور کرامت غارق عادت ہونے میں دونوں برابر

میں ہوتے اس قدر فرق ہے کہ دین کی تقاضیت یا کسی خاص مسئلہ کی وضاحت یا نبوت و رسالت اور غیبت امامت کے ثبوت کے لئے مخالفین کی خواہش کی بناء پر نبی یا

امام کی دعا سے یا ان کی برکت سے باذن خدا ہوا امر نارق عادت ظہور پذیر ہو دیکھو

بیتنا ہے اور مذکورہ دعا ہی امامباب کے بغیر ان کے معجزہ و اعظام کی غلط پروردگار

عالمہ بعض تنگنیاں کر ان کے تابع کر دینا باخلاف عادت امور کا منقطع شہود یہ آنا

ان کی کرامت ہے اس لئے مثلاً بناب رسالت کے لئے قرآن مجید۔ معجزہ ہے اور یہ

وال کا یہ کرامت ہے اسی طرح شیخ القمیر معجزہ ہے اور یہ سب غیبتہ اکابر ائمہ کرام

ان کی کرامت ہے اسی طرح رقبہ شمس معجزہ ہے اور یہ سب غیبتہ اکابر ائمہ کرام

اور حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے لئے حجر اسود کا گواہی دینا معجزہ ہے

در شہر زون میں سب سے مسافت یا ان کی دعا سے شفا کے بیماریاں کرامت ہے۔ امام

موسیٰ ہلالہ علیہ السلام کے اشارے سے تصویروں کو شیریں جانا معجزہ اور ان سے غائب

ہو کر فوراً واپس آ جانا کرامت ہے۔ و علی باب القبا پس۔ عجبکہ اہل بیت عصمت کی

آیت کے مثل عدتہ معجزہ و کرامت کی دنیا میں فرق معلوم ہو جاتا ہے خصوصاً یہ

خوفی عادتیں اور یہ ہیں۔ مقام اخبار میں سب اعتباری طوق ہے

نبی و ائمہ کے معجزہ کا انکار کرنا ہی و امام کی نافرمانی سب بدعتی۔ امام کے

امام کے برابر ہے لہذا اگر شخص معجزہ کا منکر ہو وہ و زور اسد سے خارج ہے کیونکہ

معجزہ و کرامت قدرت کا انکار ہے اور شیخ امامی شان کا انکار ہے جو خدا نے

ان پر مطلق مائی اور قدرت الہیہ پر کفر کیا۔ مابقی سب افسل میں۔ لہذا ان کے ہاتھوں

پر قضا و قضا وہ تمام معجزات ظہور پذیر ہوئے تھے جو فرما فرما انبیاء سے ظاہر ہوئے تھے

ائمہ کی تائید کا معاملہ کرنے والے ان حقائق سے خوب واقف ہے بشرطیکہ اس کا ذہن

مادہ و طبیعت کی وادی میں ہمیشہ ہوا نہ ہو۔

خداوند کریم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے اَللّٰہُ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِمَنْ یَّشَاءُ

میں اور حضرت نے فرمایا تھا علیکم بالحق اور ان کے بعد جہاد اکبر میں فاتح جنت کی کوشش کرو اور وہ بڑا جہاد ہے جس کا فتح کر لینا اور حدیث قدسی میں سبب عہدہ فی
حسبہ فی الصلوٰۃ لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں میرے بند سے تم میرا جو با میں تیرا ہر باؤں گا۔

ایک اور حدیث قدسی میں ہے سبب عہدہ فی الصلوٰۃ لکھتے ہیں لکھتے ہیں میرے بند سے
تم میری اطاعت کرو تو میں تمہارے اپنا جیسا بنالوں گا۔ اب ظاہر ہے

کہ خدا جیسا بن جانا ناممکن ہے تو مقصد یہ ہے کہ جو بندہ جہاد اکبر کر کے اپنی خواہشات
کو رضا سے پروردگار کی خاطر قربان کر لے تو خدا اس کی قربت راہ میں اس قدر خوشنودی
اور توانائی بھر دیتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ عام لوگوں میں انقلاب
بن جاتے ہیں بایں معنی کہ اس کے منہ سے لفظ نکلے ہیں تو خدا ان کو اپنی قدرت
کاملہ سے حقیقت کا لباس پہنا دیتا ہے پھر ان کو دعا کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ ان کے
ارادہ سے انقلاب پیدا ہو جاتا ہے جس طرح جناب بول مغلوبہ نے حسین سے کہہ دیا
کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں تو بس اس مزدور کا ارادہ ہوتے ہی خدا نے سب سامان
کر دیا اور کپڑے تیار ہو کر غازی جنت کے پاس پہنچ گئے اور وہ درزی کی حقیقت سے
وہ دولت پر امانت پہنچانے کے لئے پہنچ گیا پھر تقسیم کے وقت حسن نے سبز چاد
تو پانی ڈالنے سے رسول کے ہاتھوں پر سبز بن گئے اور حسین نے سرخ چاد تو پانی
ڈالنے سے رسول کے ہاتھوں پر سرخ بن گئے اسی طرح کسی کے سوال پر معصوم
نے فرمایا اگر میں چلوں تو دیوار سونے کی بن جائے ہیں اس فقرہ کے نکلنے ہی دیوار
سونے کی بن گئی۔ امام حسن نے فرمایا اگر میں ندا سے دعا مانگوں تو مشرق کو مغرب
کر لے اور عورت کو مرد کر لے وغیرہ کسی نے آپ کے کلام میں شک کیا تو آپ نے
ذات کر لیا۔ لے عورت نامردوں کے جمع سے نکل با چنانچہ جب اس نے اپنے
وجود کو دیکھا تو وہ عورت بن چکا تھا۔ وظلہ العیاس

بہر کیف یہ ان کی شان عبدیت ہے اور اس کا انکار ان کی امامت و ولایت
کے انکار کے برابر ہے اور اس پر شک کرنا ان کی امامت میں شک کرنے کے مترادف
ہے اور ان کی شان اس قدر جند و علیم ہے کہ نہ زبان کے الفاظ اس پر محیط ہو سکتے

ہیں نہ اطلاق مانڈ میں اس کی وسعت سبب اور نہ حیطہ تحریر میں وہ سما سکتے ہیں۔ پس
مگر وہ سما سکتے ہیں تو اللہ کے حیطہ علم میں ہی سما سکتے ہیں اس پتلا سے خاک کی کیا
مجال کہ ان کے فضائل و محامد و کمالات کے احاطے کا دعویٰ کرے۔

میرے اس بیان سے غلط فہمی نہ ہو کہ شیعہ اہل لہذا کو خدائی صفات میں شریک
کرتے ہیں کیونکہ معجزہ و کرامت اور سہ اور صفات الہیہ میں شرکت اور سبب اس
سے ہم ان کو معجز نما کہتے ہیں خدا نہیں کہتے اور خدا وہ سبب جس نے ان کو یہ عظیم
مرتبہ عطا فرمایا اور یہ سبب اس کے کمزور احسان شکر گزار اور اس کی بارگاہ میں تہذیب
میں بلکہ مخلوق خدا میں ان کی یہ عظمت و شان جب عیاں ہوتی ہے اور پھر بارگاہ
ربوبیت میں اپنا عجز ظاہر کرتے ہیں تو اصحاب معرفت کو توحید کے وہ درس حاصل ہوتے
ہیں جو کسی اور ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ پس ان کا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہی اس کی
عظمت کا مہبت بڑا ترجمان ہے۔ پس ان کو خالق رزاق محی ممیت و برکات ماننا
بہر اسے شرک و کفر ہے لیکن ان کی عظمت اور ان کے معجز نما ہونے کا انکار بھی بنیادی
اور منافقت ہے ہمارا عقیدہ بین بن ہے اور وہی صحیح ہے کہ تمام کائنات میں چونکہ
ان جیسا کوئی عابد نہیں اور ان جیسا کوئی محبوب پروردگار نہیں پس خداوند کریم نے ان کو
اس قدر دیا کہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے معجزہ و کرامت کا صدور ان کے
ہاتھوں پر اس قدر ہوا کہ شمار سے باہر ہے اور اگرچہ وہ فعل خدا ہے لیکن مجازاً ان کی
حرف نسبت دینا بھی جائز ہے۔

زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی | ہم اس سے قبل ثابت

اشفاقِ فطری مفاخر کی ترجمانی ہے اور ضرورتِ نبی کے عنوان کے ماتحت ہمیں ہم اس
مسئلہ کی وضاحت کر چکے ہیں جسے جب و فکرِ انسانیت اور ناموسِ بشریت کی بقا و ارتقا
کا دار و مدار اس پر ہے کہ خدا کی جانب سے ان کے لئے قانونِ بود و باش کی وضع
ہو۔ جسے دین کہا جاتا ہے اور یہ کہ وہ اپنے لطف سے اس دین کے مروج و مبین
و محافظ کا انتظام میں خود فرمائے تو یہ بات وہ نورِ روشن کی طرح خود بخود واضح ہو گئی کہ
کوئی زمانہ حجتِ خدا سے خالی نہیں رہ سکتا ورنہ اتمامِ حجت نہ ہوگا اور ہم پچھل بحثوں

قرآن سے جو مہدی کی کواشبات قرآن میں مذکور ہے
 بہت پر سپر ہے اور اسے نہ مانتے نہ جانتے ہیں یہ سب

○ مہدی کی کواشبات میں سے ہے کہ جو اس کی کواشبات سے پہلے
 آئے ہیں ان سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے

○ مہدی کی کواشبات میں سے ہے کہ جو اس کی کواشبات سے پہلے
 آئے ہیں ان سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے

○ مہدی کی کواشبات میں سے ہے کہ جو اس کی کواشبات سے پہلے
 آئے ہیں ان سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے

○ مہدی کی کواشبات میں سے ہے کہ جو اس کی کواشبات سے پہلے
 آئے ہیں ان سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے

○ مہدی کی کواشبات میں سے ہے کہ جو اس کی کواشبات سے پہلے
 آئے ہیں ان سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے

○ مہدی کی کواشبات میں سے ہے کہ جو اس کی کواشبات سے پہلے
 آئے ہیں ان سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے

○ مہدی کی کواشبات میں سے ہے کہ جو اس کی کواشبات سے پہلے
 آئے ہیں ان سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے

○ مہدی کی کواشبات میں سے ہے کہ جو اس کی کواشبات سے پہلے
 آئے ہیں ان سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے اس کی کواشبات سے پہلے

- واضح طور پر نکلتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔
- ① زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے یعنی قنڈار نیک لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا اور دلاست التزمی اصل امر پر بھی سب کو نیک لوگوں کا اقتدار باقی و دائم رہے گا۔
 - ② دین خدا کا غلبہ تمام ادیان باطلہ پر ہو جائے گا اور وہ غلبہ دائمی رہے گا۔ ورنہ پھر کوئی وارث یا غالب ماننا چاہئے گا۔
 - ③ خلیفہ زمین دینی ہوگا جس کو خدا نامزد کرے گا کیونکہ پہلی امتوں میں نامزدگی اس طرح سے ہوتی رہی ہے۔
 - ④ ان کے خوف کو امن سے تبدیل کرے گا اور ضعف و کمزوری کے بعد ان کو قوت و طاقت عطا فرمائے گا۔
- پس ان آیتوں کا معنی و صریح مضمون یہی ہے کہ ایک آنے والا آئے گا جس کی بدولت زمین عدل و انصاف کا گہوارہ بنے گی اور اس کی بدولت اللہ کے صالح اور نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ پس دین خدا منظر مہیت کے بعد اپنے مقام پر پہنچے گا اور اس کو تمام دینوں پر غلبہ حاصل ہوگا اور حق والے ظلم و تشدد کے شکنجے سے آزاد و آزادی حاصل کر کے دنیا میں امن کا سانس لینے پر موفق ہوں گے۔
- بعض لوگوں نے آخری آیت کو اجماعی خلیفوں پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کی یہ کوشش ہرگز بار آور نہیں ہو سکتی کیونکہ آیت مجیدہ میں خلافت ساری کا عہدہ خدا نے اپنے پاس رکھا ہے اور خلفائے سابقین کی مثال دی ہے کہ جس طرح ان کو میں نے نامزد کیا تھا اب بھی اسی طرح سے میں ہی بناؤں گا۔ نیز اگر یہ آیت مجیدہ خلفائے قبلہ کے حق میں ہوتی تو سقیفہ کی لمبی چوڑی نزاع کے وقت اگر بڑے بڑے متفرق جماعتیں گئے تو یہ آیت پیش کیوں نہ کی گئی۔ اب چودہ سو برس کے بعد کی پیدار زبان چکی ہے کہ یہ آیت ان کے حق میں ہے تو خود انہی کو اس کا علم کیوں نہ تھا؟ نہ شک ان کو علم تھا لیکن ساتھ ساتھ یہ علم بھی تھا کہ یہ آیت خلافت انصاف کو ثابت کرتی ہے اور اس آیت کی رو سے تو خلیفہ دینی بنے گا جس کو خدا بنائے اور اس کا زبان پیغمبر غدیر خم میں اعلان کر دیا جا چکا تھا۔ پس یہ آیت اس وجہ سے کسی نے پیش کرنے کی جرات نہ کی۔

بہر گیت قرآن مجید کی مذکور بالا آیات حضرت مہدیؑ کی آمد کو ثابت کرتی ہیں۔
اور جن جن لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ سب ان کو براہ بالکل کر رہی
ہیں۔ کیونکہ خود یہ آیات بتلاتی ہیں کہ ان دعویاں مہدویت میں کوئی ایک صفت بھی
نہیں پائی جاتی۔

حضرت مہدیؑ کی آمد پر تمام مسلمانوں کا اتفاق

مہدیؑ اکثر الزامات اللہ فرجہ کی تشریف آوری کا عقیدہ تمام مسلمان رکھتے ہیں۔ بلکہ اسلام
کے علاوہ دیگر مذہب میں بھی ایک بڑے بڑے ہادی کی متوقع آمد کا عقیدہ موجود ہے۔ خواہ
وہ اس کا جو بھی نام تجویز کرتے ہوں۔ ویسے رفتار زمانہ کا جائز لینے سے ہر حق سس
انسان کو یہ خیالی پیدا ہوتا ہے کہ ظلم و تشدد وجود استبداد سے غیر قوی و بے حیائی اور جہالت
و زندگی کی آخر کوئی مدد بھی ہونی چاہیے اور ایک ایسا دور بھی ہونا چاہیے جس میں ظلم و
دان ختم ہو اور اس کی جگہ عدل و انصاف کا علم بلند ہو۔ کتب معتبرہ شیعہ و سنی میں موجود
ہے کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی دنیا سے صرف ایک دن بھی بچے جائے تب
جس نیک ایکہ ایسے ہادی کو بھیجے گا جو میری عزت سے ہوگا اور وہ میرا ہم نام ہوگا
زمین کو بدل و انصاف سے اس طرح پڑ کرے گا جس طرح ظلم و جور سے پڑ
موجبی ہوگی۔

عام مسلمانوں میں اور شیعہ میں صرف اس قدر اختلاف ہے کہ شیعہ کہتے ہیں
اس مہدیؑ کی ولادت سامرا میں دار شہان ۵۵۵ھ کو ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا
نام نامی نازیں خاتون تھا۔ والد بزرگوار حضرت سائب کے گورہ ہیں جو شیخ ابدرہ
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کی شہادت سننے میں تشریف لائے۔
علیہ السلام سرسہ پانچ سال میں عہدہ علیہ امامت پر فائز ہوئے۔ عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے
سب سے پہلے اہل بیت پر ہے۔ بلکہ اہل بیت میں سے ہے۔ اور اس میں سے ہے
جو بت سے ایمان ملے۔ شیعہ کہ عقیدہ ہے اتفاق رکھتے ہیں۔ اسی مآخذ سے
آپ کی حویلی زندگی پر شیعہ کے عقیدہ کی روشنی کرتی ہے۔ ان کے عقیدے پر
کیونکہ جب وہ اللہ کی مشیت سے غالب ہوئے اور اللہ نے ان کو چاہا ہے اس طرح یہ سب

زندہ رکھ سکتا ہے تو یہ اعتراض ہم پر نہیں ہو گا بلکہ اللہ کی قدرت پر ہو گا۔ اگر دشمن
 آدم ابلیس ایک طویل عرصہ تک زندگی پاسکتا ہے انبیاء میں حضرت خضرؑ حضرت
 ایساں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مافوق العادہ ہزاروں برس زندہ رہ سکتے ہیں تو
 حضرت مہدی علیہ السلام کی طویل زندگی کیسے ناممکن ہے؟ باقی یہ سوال کہ ان کے وجود
 غائب کا فائدہ کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظام کائنات کا وجود نظام تشریع
 سے وابستہ ہے اور اس وقت نظام تشریع کا سربراہ حضرت حجت خواہ لوگوں کی فاری
 منظروں سے غائب ہیں موجود ہیں اور ان کی غیبت میں بھی نظام تشریع کے لائحہ عمل پر
 ان کی نیابت میں کام کر رہے ہیں۔ حجب مشیت انہی کا تقاضا ہو گا تو وہ خود بھی تشیع
 لائیں گے اور ظاہر ہو کر کام کریں گے اس لیے ان کے وجود غائب سے بذریعہ نائبین اس نظام
 عالم تشریع کا نظام جاری و ساری ہے جس طرح سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے کہ جب
 اپنی شعاعوں کے ذریعے سے دنیا میں روشنی پھیلاتا رہتا ہے۔ پس یہ تمام ق کی آواز
 بلند کرنے والے شمس امامت کی کرنیں ہیں جو ان کی خیریت میں عالم میں اباسے کے موجب میں
 شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حجت صاحب الزماں امام العصر مہدی علیہ السلام
 ۱۲ شبان کی رات سامرو میں جناب نرس خاندن کے بطن اندر کس سے پیدا ہوئے۔
 پھر ان کی تربیت غائبانہ ہوتی رہی اور امام حسن عسکری علیہ السلام سنہ اس زمانہ کی تمام کوششوں
 کے خوف سے ان کی غیبت کا کھنکھاتاں فرمایا تھا اور اس سے پہلے خاندان کریم نے
 ان کی غیبت کا کھنکھاتاں فرمایا تھا کہ آپ مکمل ہوا میں ہیں غائب رہے۔ تاکہ اپنے
 خاندان کی عورتوں پر تل کا راز فاش نہ ہو سکا اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی
 عمر بھی جناب مارن آخر وقت تک محسوس نہ کر سکیں۔ یہ نظام اس لئے کہ حکومت
 وقت کی آمد سے اس طرح چھپائی ہوئی تھی جس طرح حضرت ابراہیمؑ کی پیدائش سے
 پہلے فرود یا حضرت موسیٰؑ کی پیدائش سے قبل فرعون ایک آنے والے سے گھبرا گئے
 تھے۔ وراثتوں نے اس عرصہ کو رفع کرنے کی خاطر کئے تھے جس ملک کو اس نے تھے
 پہلے بیانیہ ذوق نہ تھے۔ ان دور کے علماء کی فکر ان کو لائق تھاجس کی وجہ سے خدا نے
 قبل از وقت ولادت ان کو غائب کر دیا تاکہ قریب کی عورتیں بھانپ نہ جائیں اور حکومت
 وقت درپیش نہ آئے ہو جاسے پھر ولادت کے بعد بھی کثر غائب رہے اور سرور اب

میں تربیت ہوتی رہی جب دنیا غفلت کی نیند سرباتی تھی تو کئی اشخاص کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے لاتی تھی اور آپ اس سے محبت و پیار کرتے۔ تھے غیبت کے زمانہ تھا کہ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو غیب میں نہ تھے چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازہ کے وقت عین موقع پر آپ تشریف لائے اور آپ کا جنازہ پڑھا۔ اس کے بعد تقریباً ستر برس غیبت صغریٰ کا زمانہ رہا اور اس زمانہ میں خاص خاص لوگوں کو شرف زیارت حسب مصلحت حاصل ہو سکتا تھا۔ غیبت صغریٰ میں آپ کی نیابت خاصہ میں کام کرنے والے صرف چار آدمی تھے جنہوں نے کچھ بعد دیگرے یہ عہدہ عہدہ سنبھالا۔

پہلے حضرت عثمان بن سعید ان کے بعد ان کے نرزد حضرت محمد بن عثمان بن سعید ان کے بعد ابوالقاسم حسین بن روح اور آخر میں علی بن محمد عسکری۔ پھر غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا جو آج تک باسترستا۔

اللَّهُمَّ عَجِّلْ فِتْرَةَ قَدْرٍ وَلَيْتَ الْخَلْفَةَ
مَنْ الْحَسَنِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَصْحَابِهَا بِحَقِّ مَحْتَدٍ وَاللَّهُ

فروع میں تقلید کا حکم

فرامین ذکر کئے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں مائے مجتہدین نیابت عامہ علیہ السلام کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہیں۔ لہذا تمام فروعی مسائل میں ان علماء کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اور اسادیت میں یہ کہیں نہیں کہ ہر زمانہ میں صرف ایک مجتہد علم کی ہی تقلید کی جائے بلکہ وہاں حکم ہے مَنْ كَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَصَلَّى عَلَيْهِمْ خَلْفًا

بعد نبیہ علیہ السلام علیٰ ہذا مطلقاً لا من مولاہ فذلک لعلہ ان یقیدوا (احتیاطاً) فقہاء میں سے جو بھی اپنے نفس پر غالب نہ کہنے والا اپنے دین کی حفاظت کرنے والا اور اپنے مولا کے حکم کا فرمانبردار ہو۔ پس عوام کو چاہیے کہ اس کو تقلید کریں۔ اسی طرح اسحاق بن یعقوب کے روایات کے برابر میں حضرت نجف علیہ السلام نے تحریر فرماد

فرماد واما القدر ان افعلہ فاذبحوا منها الی اذوا واحداً نبیاً وثلثاً من خلی

خلیقہ۔ انا صدقہ اللہ لہجہ

پس آئندہ کے مسائل میں ان لوگوں کی لاف رجوع کرو جو باقی امامیت کے راوی ہیں کیونکہ وہ دیکھ میری طاعت سنہ تم پر محبت ہیں اور میں اللہ کی خدمت میں ان پر

محبت ہوں میرے معصوم کے فرمان میں یہ کہیں نہیں کہ تم سب صرف ایک شخص کی طرف رجوع کرو بلکہ جس شخص میں یہ صورت وجود میں ہو ذکر ہر چکی میں تم ان کی جانب رجوع کرو اور وہی تم پر محبت میں۔

دور جانے کی کیا ضرورت ہے جب امام خود ظاہر تھے اس وقت تو اسلم کا مسئلہ ہی صاف تھا۔ لیکن آئمہ نے اس وقت کے دور دور کے شیعوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہر علاقہ کے شیعوں کو اپنے قریب ترین عام کی طرف رجوع کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ورنہ اگر اسلم کی تقلید واجب ہوتی تو اس دور میں دیگر علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم کیوں صادر فرماتے بلکہ کہنا چاہیے تھا کہ علماء سے اسلم تو بچے خود ہم انبیائے سابقین سے بھی اہم ہیں لہذا ہر سے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں لہذا کسی کو کسی سے اسلم دریافت کرنے کی اجازت نہیں لیکن امت کی بہت کی خاطر آئمہ نے شیعوں پر یہ بوجھ رکھا کہ انہوں نے فرمایا در ہر ملک کے شیعہ کو قریب ترین سے عالم سے اسلم دریافت کرنے کی اجازت دے دی اس مسئلہ پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں میں متذکرہ تفسیر انوار البقیۃ میں اس مسئلہ کو بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس کا خلاصہ یہ ہے۔ جن آیات و احادیث سے تقلید کا وجوب ثابت کیا جاتا ہے ان سے تقلید اسلم کا وجوب قطعاً ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ احادیث و آیات سے تقلید ہر مجتہد کا جواز ثابت ہوتا ہے پس جس انسان کو جس مجتہد سے مسئلہ پر چھنے میں آسانی ہو اسی سے اپنے مقام دینیہ حاصل کر سکے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ ورنہ دین پر عمل کرنا دشوار ہے دشوار ترین جیسے گا اور تحصیل علم کا جذبہ خود بخود بڑھ جائے گا اور اس کی خواہاں حد و حساب سے باہر ہوگی۔

کامیابے ملک میں جو ایک ملک دینی ہے اور دین افروں وہ خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے وہ یہ کہ اپنے خواہشات و جذبات کے ماتحت جس کسی کو کسی عالم دیں سے مسئلہ سے اختلاف ہو اسے وہ فوراً تمام علماء کے خلاف علم بغاوت کر دے دیتا ہے اور تقلید کا جواز دین سے انکار دیکھنے میں اپنی زندگی اور دین خدائی سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ انتہائی خطرناک دینی مرض ہے اور اس قسم کی پوری قوم کے لئے پتہ ہو سکتا ہے اگر علماء کے خلاف اس قسم کی بغاوت کو فروغ دیا گیا تو وہ دن دور نہیں

کہ شیعہ عوام کا اہل علم سے رابطہ کٹ جائے اور یقین رکھنے کہ کوئی قوم قوی
شیئیت سے علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔

قوم کے درد و دل رکھنے والے اس متن کا علاج سچا یہی ہے کہ اس کے قتل قیام کرنے
میں کوئی اذیت نہ گزاشت نہ کریں جو افراد قوم علماء کے خلاف علم بغاوت بلند کریں ان
کے منہ میں لگام دینا ہر روز دین رکھنے والے انسان کا فرض تلمین ہے۔ بعض جہلاء
علماء کے خلاف علم بغاوت کا جھنڈا کھڑا کر کے اپنے آپ کو خبری ظاہر کرتے ہیں
اور یہ صرف نفس پرستی اور فریب شماری ہے حقیقت میں اخباری کا معنی ہے۔
احادیث ائمہ کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا اور اس لحاظ سے علمائے
اعلام اور مجتہدین کو ہی احترام ہی اپنے آپ کو اخباری کہلا سکتے ہیں اور جن علمائے
اعلام کو سابقین میں سے اخباری کہا گیا ہے وہ اپنے تمام پر مجتہد تھے جیسے علامہ
مجلسی علامہ حارثی علامہ نوری اور سائرین کا شانی وغیرہ۔ بہر کیف عوام شیعہ پر مجتہد
کی تقلید مسئلہ شریعہ میں واجب ہے اور اس کے بغیر اس کے اعمال کی رشتہ
منقطع ہے۔

وہ مجتہد جس کی تقلید جائز ہے اسے باقی ائمہ ہونا چاہیے
قرآن و حدیث سے اصول امامیہ کے مطابق مسائل شریعیہ نہ عینہ کا استنباط کر
سکتا ہو۔

- ① حلال زیادہ ہو
- ② مرد ہو
- ③ مذہب امامیہ شیعہ ہو
- ④ حلال زیادہ ہو
- ⑤ مرد ہو
- ⑥ خواہش نفسیہ و جذباتی شہو پر کثیر دل کمر کے ہر لحاظ سے شرعی اقدار کا محافظ ہو
- ⑦ بنابرین سہم امام علیہ السلام و دیگر حقوق شریعیہ اور امور جہیہ کا ہر مجتہد جامع شرائط
کو اختیار حاصل ہے اور اسے ماکہ شریعی کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی جہن جن
معاملات میں امام کی طرف رجوع ضروری ہے زمان غیبت میں ہر مجتہد جامع شرائط
کر ان کی نیابت عامہ کا حق حاصل ہے

آٹھواں باب

بعض شیعہ مختصات

حکم امام کے سامنے تسلیم | ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب رسالتؐ کی طرح تمام
 تابع نہیں ہوتا بلکہ ان کا قول فعل اور عمل سیرت سب مشیت پر درگزر کے تحت
 ہوتے ہیں حضرت رسالتؐ نے حضرت علیؑ کے متعلق صریح طور پر فرمایا تھا: اَمَّا
 عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ فَإِنَّهُ لَا مَنَاسِكَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ اَمَّا اَبْنَاءُ عَلِيٍّ
 فَتَقْبَلُ مَنَاسِكَ قَاعِدَةٍ كَقَاعِدِ الْاُمَمِ ائمہ کی یہی حیثیت ہے پس پوری امت
 پر ان کے حکم کی تعمیل واجب ہے کیونکہ ان کا حکم خدا کا حکم ہے اور اولوالامر کی طاقت
 مطلقہ بھی اسی امر کو ثابت کرتی ہے پس انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو
 سکتا جب تک ائمہ کو اپنے نفس جان مال اور اولاد سے محبوب تر نہ سمجھے اور
 ان کو پسند نہ کرے یہ بھی افضل جاننا فرض ایمانی ہے بلکہ والدین کی اطاعت اور
 حد تک واجب ہے جب تک وہ مخالفت نبی و امام کا حکم نہ دیں ورنہ والدین کی
 ساقط احمد نبی و امام کی اطاعت فرض ہو جائے گی۔
 لہذا ہر مومن کا فرض ہے کہ جب امام کا فرمان سامنے آجائے تو اس پر
 کی عادت چھوڑتے ہوئے ہر تسلیم خم کرنے خواہ ظاہری طور پر اس کی مصلحت
 نہ ہو سمجھ با بر دیکھنے بارہ ان کی کلمہ کا وقعہ سب پڑھتے ہیں۔ خراسانی نے کہا تھا
 شیعہ ہوں امام سے فرمایا اگر دست کہتا ہے تو سامنے تنور میں کود جائے
 نذر کیا تو آب سے بارون مٹی سے فرمایا پس وہ فوراً تنور میں کود گیا اور خراسانی جب
 قریب آتا تو دیکھا کہ وہ آگ سے انگاروں پر آرام سے ذکر خدا میں مشغول ہے

سرسر میں علیم السلام کی اطاعت کا صحیح مقصد یہ ہے کہ ان کی فرمائش کو
بلا چوں و چرا تسلیم کر لیا جائے۔

اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ آئمہ طہارین قرآن ناطق ہیں یعنی جہلاً کا حکم امام باقر
برجائے کے بعد قرآن سے شریعت طلب کرنا حَسْبُنَا وَاللّٰہُ کی عادت کا ہی اثبات ہے
وہ یہ حق تو یہ ہے کہ قرآن کا ظاہر جب پیش کیا جائے تو پہنچا پائے کہ ہمارے ہی
کی تفسیر اسکی طرف کرتے ہیں یا وہ کچھ اور فرماتے ہیں لیکن سبب مدعویہ کا ذمہ ان معلوم
ہو جائے اور قرآن کے ظاہر سے بھی نہ ملتا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن موعود
قرآن کے عین منطبق ہے خواہ صامت قرآن سے بھی وہ حکم مل سکے یا نہ مل
سکے۔ مثال کے طور پر ہر ایک جانتا ہے کہ تمام آئمہ ریشہ قریشی کو حرام بنا دیتے
وہ امام کی دائرہ میں موجود تھے باوجود اس میں کہ یہ لو جہلاً نہ پائے یہ حکم قرآن میں ہے
تو کسی نے مطالب صاف میں ہر گز کہ امام کے حق کا قرآن کے مطابق ہونے کے بغیر
نہیں پائے کہ وہ قرآن ناطق ہیں جب قرآن ناطق کا حل سائنس سے تو قرآن صامت
سے لاشعریہ کا مطلب ہی کوہنہ ہیں جبکہ وہ عین کے بقدر سبب میں قرار ملے
قرآن کے بغیر یہ پرانہ کیا تھا تو حضرت علیؑ نے صاف فرمایا تھا کہ میں سبب کہہ رہا ہوں
تو پرانہ وقت کر رہا ہوں اور آج کے بڑے گھبراہٹ میں کہیں یہ تھا کہ وہ قرآن صامت
سے اور یہ ناطق ہوں ہو کہ یہ اس میں ظاہر کہ شیعہ ۱۲ اماموں کی نہیں تھیں شیعہ وہ
جو امام کے حکم کے سائنس سے تفسیر کر دے اور اس پر بکارت نہ کرے اور اجماع ناطق
دیہ طہارین کے سلام کا معنی ہی تسلیم کیا تھا۔

اگرچہ آئمہ کے متعلق سائنس ثابت آیا یا نہیں سبب کہ وہ امام ہوں
اقبالیہ کے ائمہ کامل تھے اور اہل بیت آئمہ کے متعلق ہی عقیدہ یہی ہے کہ موعود
اور تھیں کیونکہ جس کو خدا اپنے خاص ہی عہدہ کے لئے چنا ہے اس کے ظرف کی طرف
تفاوت کرنا ہے اور عقلی دلائل جو اسے نبی و ائمہ نبی کے ایمان کے متعلق ہر
شے ہیں یہاں بھی وہی جاری ہوں گے اور عقلی طور پر آئمہ کی تعداد زیادہ نہیں ان کا
کہنا کہ اُنہ فی الہدایۃ و الذی ہدانا الی صراطہ کہ آپ جیتے ہوئے مرتبہ پیش
ہو گئے و مائتہ و تینوں میں منتقل کرتے رہے ہیں عقیدہ یہ ہے کہ ہر امام کا ظرف و مقام

پاکیزہ تھا اور آدم ان کا سلسلہ ان طے نہ ہوا یعنی ان کا سلسلہ نسب کفر و شرک کی
آلائشوں سے کراؤں میں طشت نہ ہوا وَاَلَا اِنَّكَ وَصَلْتَ اِلَيْهِمْ فَوَيْلٌ لِّكَ
تمام شیعہ و شیخ روایات اس امر پر متفق ہیں کہ خداوند کریم نے
تمام عامہ میں سے چار عورتوں کو برگزیدہ فرمایا اور وہ یہ ہیں۔

برگزیدہ خواتین

- ① آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون ① مریم بنت عمران مادر عیسیٰ
- ② خدیجہ بنت خویلد سے ام المومنین ② فاطمہ الزہراء ام الائمه الطہارہ
- ③ عیسیٰ بن مریم بن آل نسل ان رسول اللہ ③ روایت در مختار انس سے منقول ہے
- ④ قَالَ حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ ④ کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ تمام جہان
- بَنَتْ عَمْرًاات وَحَدَّثَتْهُ بَنَتْ عَمْرًاات وَحَدَّثَتْهُ بَنَتْ عَمْرًاات وَحَدَّثَتْهُ
- وَقَاظِمَةُ بَنَتْ مُحَمَّدًا وَآسِيَةُ ⑤ بَنَتْ خَوَالِدَ فَاظِمَةُ بَنَتْ مُحَمَّدًا وَآسِيَةُ
- امْرَاةَ فِرْعَوْنَ ⑤ فرعون فضیلت و شرف کے لئے کان

- ⑥ فِي الْفَصَالِ - عَنْ أَبِي الْغَنَمِ الْأَوَّلِ ⑥ میں (یہ انصاف ہے) بروایت امام موسیٰ
- عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ⑥ کائن علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے
- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اخْتَارَ مِنْ ⑥ فرمایا کہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا تختین
- النِّسَاءِ أَرْبَعًا مَرْيَمَ وَآسِيَةَ وَ ⑥ اللہ عز و جل نے عورتوں میں چار کو چن لیا
- حَدَّثَتْهُ وَقَاظِمَةَ الْخَبَرِ ⑥ ہے اور وہ مریم آسیہ خدیجہ اور فاطمہ علیہم السلام

میں نے صرف ایک روایت اہل سنت کی کتاب در مختار سے اور ایک روایت
شیعہ کی کتاب فضائل سے نقل کی ہے اس باب کی روایات کو جمع کرنے کی ضرورت
نہیں ان کے برگزیدہ خدا ہونے میں کسی کو مجال انکار نہیں کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے
یہ فرعون کی زوجہ تھی اہل آفریم تک ایمان پر ثابت قدم
رہی فرعون کی فرعونیت اور اس کا انتہائی ظلم و تشدد اس کو
جبارہ حق سے نہ ہٹا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بغاوت کا سبب یہی خاتون تھی فرعون
سے چوری خدائے قدوس کی عبادت کر لیا کرتی تھی اور عقیدہ توحید پر اس کا ایمان نہ تھا
تھا اور روایات میں ہے کہ یہ خاتون بروز عشرہ جنت میں حضور رسالت کے حرم میں
داخل ہو کہ قرآن اس کی مدح و ثناء میں ارشاد فرماتا ہے۔ مَرْيَمُ اِطَاعَتْ اَمْرًا رَبِّهَا وَاسْتَوْتِ بِمَا

اَمَلُوْا مَضْرُوْعًا مِمَّنْ عَوَدَ اِذَا قَالَتْ رَحْتُ رَبِّ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتٌ فِيْ الْجَنَّةِ وَنَجْتِيْ
مِنْ مَضْرُوْعِيْ وَعَمَلِيْهِمْ وَنَجْتِيْ مِنْ اَفْزَهِ الطَّالِبِيْنَ خُدا نے مومنوں کے لئے
زخیرہ فرعون کی مثال بیان کی ہے جب اس نے کہا تھا اے پروردگار میں سے لئے
جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالموں
سے اٹھا لے چنانچہ خدا نے اس کو ان کے شر سے محفوظ کر لیا اور کہتے ہیں فرعون
نامرد تھا جس کی بنا پر اس کے اسیہ کے ساتھ عورت و مرد واسے تعلقات نہیں تھے
اور یہی بات قرین عقل بھی ہے۔

۲) **مریم بنت عمران** | بروایت ہمارا البصیر سے مروی ہے میں نے امام محمدؒ سے
علیہ السلام سے مریم کے والد عمران کی نبوت کے بارے
میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ اپنی قوم میں نبی و مرسل تھے۔ مریم کی ولادت
سے قبل حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو بیت المقدس
کی خدمت کے لئے وقف کروں گی۔ چنانچہ ان کو یہ لڑکی عطا ہوئی اور اسے بیت المقدس
میں حضرت زکریا کی زیر تربیت رکھا گیا۔ جب جوان ہوئی تو حضرت زکریا نے ان کے
لئے ایک حجرہ تعمیر فرمایا۔ ان کے پاس بے موسم کے میوہ جات حضرت زکریا نے جو
دیکھے تو پوچھا اِنِّیْ لَلْبَخِلُ فَهَٰذَا؟ یہ کہاں سے آگئے۔ تو مریم نے نہایت اطمینان سے
جواب دیا۔ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَرَمٰی اللّٰہُ کی جانب سے ہیں اِنَّ اللّٰہَ یَزِدُّ
مَنْ یَّشَاءُ بِعَدْرِ حَسَابٍ اللّٰہُ بے حساب رزق دیتا ہے جسے چاہے۔ پھر مریم کو
فرشتے کی بشارت اور حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے ولادت وغیرہ کے قرآن مجید میں
تفصیل سے قصے درج ہیں اور مریم کی برگزیدگی پر نص کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ اللّٰہَ
اصْطَفٰکَ وَطَهَّرَکَ وَاصْطَفٰکَ عَلٰی نِسَاءِ الْعَالَمِیْنَ عَمَّتِ اللّٰہُ نے تجھے چن لیا اور
پاک کیا اور تجھے عالمین کی عورتوں پر برگزیدہ فرمایا ہے۔

ہم نے تفسیر انوار النبیؐ کی تیسری جلد سورہ آل عمران میں جناب مریمؑ کے ذکر اور
ان کی برگزیدگی پر کافی روشنی ڈالی ہے اور ان کی وجہ اصطفا کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور
یہ ثابت کیا ہے کہ جناب خاتون جنت حضرت فاطمہؑ ان سے افضل و اشرف تھیں ان
کی فضیلت صرف سلفہ زمانہ کی عورتوں پر تھی اور حضرت فاطمہؑ کی فضیلت تمام جہانوں

اَمْوُ . مُزَادَةٌ مَوْحُوتٌ اِذَا مَا لَمْ تَمُوتْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ وَ تَحْيَا
مِنْ مِزْنُوتٍ وَ غَلِيلِهِ وَ يَحْتَقِ فِي الْقَوَاعِدِ الْقَدَلِ بَيْنَ فُتْلَانِ مَوْنُوں کے لئے
زوجہ فرعون کی مثال بیان کی ہے جب اس نے کہا تھا اسے پروردگار میرے لئے
جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عورت سے نجات دے اور مجھے ظالموں
سے اٹھائے چنانچہ خدا نے اس کو ان کے شر سے محفوظ کر لیا اور کہتے ہیں فرعون
نامرد تھا جس کی بنا پر اس کے اسیہ کے ساتھ عورت و مرد واسے تعلقات نہیں تھے
اور یہی بات قرین عقل بھی ہے۔

بروایت بخاری البصیر سے مروی ہے میں نے امام محمد رحمہ اللہ سے
② **مریم بنت عمران** علیہ السلام سے مریم کے والد عمران کی نبوت کے بارے

میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ اپنی قوم میں نبی و مرسل تھے۔ مریم کی ولادت
سے قبل حضرت عمران کی زوجہ نے مشیت مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو بیت المقدس
کی خدمت کے لئے وقف کروں گی۔ چنانچہ ان کو یہ لڑکی عطا ہوئی اور اسے بیت المقدس
میں حضرت زکریا کی زیر تربیت رکھا گیا۔ جب جوان ہوئی تو حضرت زکریا نے ان کے
لئے ایک حجرہ تعمیر فرمایا۔ ان کے پاس بے موسم کے میوہ جات حضرت زکریا نے جو
دیکھے تو پوچھا اِنِّی لَکَیْ خَلْقًا ۚ یہ کہاں سے آگئے۔ تو مریم نے نہایت الہیان سے
جواب دیا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَرَمٰی اللّٰهُ کٰی جَانِبِ سَیِّئِی اِنَّ اللّٰهَ یَبْزُکُ
مَنْ یَّشَاءُ بَیْنِ حِسَابِ الشُّرْبِ حِسَابِ رِزْقٍ دِیَا سَیِّئِی جیسے چاہے۔ پھر مریم کو
فرشتے کی بشارت اور حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے ولادت وغیرہ کے قرآن مجید میں
تفصیل سے قصے درج ہیں اور مریم کی برگزیدگی پر انہیں کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ
مُطَهِّرٌ وَ طَہَّرَکَ وَ اصْطَفٰکَ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ مَحْتَقِی اللہ نے تجھے چن لیا اور
پاک کیا اور تجھے مائیں کی عورتوں پر برگزیدہ فرمایا ہے۔

ہم نے انفس الارواح النہف کی تیسری جلد سورہ آل عمران میں جناب مریم کے ذکر اور
ان کی برگزیدگی پر کافی روشنی ڈالی ہے اور ان کی وجہ اصطفا کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور
یہ ثابت کیا ہے کہ جناب خاتون جنت حضرت فاطمہؑ ان سے افضل و اشرف تھیں ان
کی انصاف صرف اپنے زمانہ کی عورتوں پر تھی اور حضرت فاطمہؑ کی فضیلت تمام جہانوں

③ خدیجہ بنت خویلد

امم المؤمنین ص ۱۱۰۲ یہ خدیجہ عقیقہ قریش کے لقب سے مشہور و معروف تھیں اور بڑے بڑے نامور رؤسا

نے سادی کے سے پیغامات بھیجے تھے لیکن سب کی خواہشات کو پائے ستھار سے ٹھکرا کر رکھ دیا اور حضرت رسالت کی کنیزی کو این و دنیا کیلئے باعث فخر قرار دیا۔ تاریخ اسلام میں اس پاک بی بی کی اسلامی خدمات اور حضرت رسالت سے دفا شعاری کی داستان الاحزاب حیثیت رکھتی ہے اس قدر مال دار تھیں کہ اس کے صرف سونے کے ڈھیر کے سایہ میں حیران آرام کر سکتے تھے ہزاروں اونٹ گروہ فواح کے ٹانگ میں بغرض تجارت آیا جایا کرتے تھے ہزاروں غلام و کنیزیں اس کی خدمت میں صبح و شام مصروف عمل تھے پورے عرب میں اس کے وقار کا چرچا تھا۔ سبقت اسلامی کے لحاظ سے ظاہری طور پر اس کا نمبر دوسرے پہلے سابق الاسلام حضرت علیؑ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں جب حضورؐ نماز پڑھتے تھے۔ تو پہلو میں حضرت علیؑ اور اس کے پیچھے یہ خدیجہ کھڑی ہوتی تھیں اور نماز جماعت میں فقط یہی شریک ہوا کرتے تھے مسلمانوں نے خدیجہ کا مال کھا کھا کر کلمہ اسلام سیکھا۔ قرآن فرماتا ہے وَحَدَّثَ عَنْهَا الْغَنِيَّ کہ خدا نے تجھے تنگدست پایا پس غنی کر دیا۔ اس مقام پر تمام مفسرین رقمطراز ہیں کہ خدا نے رسول خدا کو خدیجہ کے مال سے غنی کیا تھا اور حضورؐ نے خدیجہ کی ساری دولت اسلام اور مسلمانوں کی بقا و ارتقاء پر تحریک کر ڈالی حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں حبس جانا پڑا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور بعض اوقات یہ بی بی درختوں کے پتے کھا کر گزارہ کر لیا کرتی تھیں۔

میرا عقیدہ ہے کہ جناب رسالتؐ سے قبل اس بی بی کا کوئی شوہر نہیں ہوا اور یہ باکرہ تھیں جیسا کہ ہمارا الزام ہے۔ میں ایک روایت میں ہے لہذا دختران کا اس کی جانب منسوب ہونا صرف مجازی ہے جس طرح کہ رسالتؐ کی طرف ان کی نسبت مجازی ہے جو لڑکیاں ان کی جانب منسوب ہیں۔ درحقیقت وہ ان کی بہن سے تھیں اور ان کے ان تربیت پانے کی وجہ سے ان کی طرف منسوب ہو گئیں اس میں شک نہیں کہ یہ بی بی تمام مسلمانوں کی بلکہ اسلام کی مشہ عظمیٰ تھیں عقلی لحاظ سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ نور نبی و نور ایمہ کہیں کسی دور میں غیر مومن بیٹہ اور غیر ظاہر لشکم میں نہیں

اسما سبب ان کے متعلق عقیدہ

[The page contains faint, illegible handwriting.]

انہوں نے ان کو معصوم نہ لیا میں کچھ سنتا۔

جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ صحابہ کے ساتھ
ہمارا اعتماد یہ ہے کہ وہ یقیناً جنتی ہیں وہ

صحابہ نبی کے متعلق عقیدہ

صحابہ سے پہلے وہ جنت کے مستحق تھے۔ انہوں نے فسادات و مصائب میں نہ
ساتھ دیے اور نہ ہی غارت کے وقت اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے بے شک وہ لوگ جو
مومن ہیں وہ ہماری طرف سے جزائے شکر کے مستحق ہیں لیکن جس قدر صحابہ حضور کے مین
حیات و وفات جنگوں میں جاوے تباہ و بربادی کو پہلے یا کلمہ حق پر جن کی وفات ہوئی وہ یقیناً
ناجی ہیں۔ انہوں نے رحلت کے بعد ہر صحابہ موجود تھے اگر وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم
رہے تو یقیناً جنتی ہوں گے اور ہم ایسے صحابہ کے خادم و نوکر ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے
رسول کی اطاعت کو ترک کر دیا اور اقلہ یا زیادہ کی خاطر رسول کی اطاعت کو ترک کر دیا
کو نافرمان کیا جس کے متعلق اس سفر کا فرمان تھا کہ یہ میرا بھرا ہے جس نے اس کو نافرمان کیا۔
گواہان نے مجھے ارمان کیا تو اسے رگ ایتنا رسول پر غم کرنے والے ہیں یہ پس
و دشمنان کہ رسول سے ہم بیزار ہیں ان کی نصیحت کا احترام اس حد تک ہے جب تک
ان سے کوئی محمدی حفاظت سرزد نہ ہو جنہوں نے اس محمد کی پرواہ نہ کر کے رسول کے ہر
فرمان کو شکر دیا ہم ایسوں کی پرواہ نہیں کرتے اور رسول کی اس سے دشمنوں کو ہم کو جنت
پہنچا کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ لہذا جو لوگ شیعوں پر یہ اصرار لگاتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو جنت میں
بالکل اور نہ اندر خط ہے اور شیعوں پر بہت سی ان فیہ سبب تار سے نزدیک وہ شیعہ ہیں
ہے جو صحابہ رسول کے دشمن ہیں لیکن صحابہ وہ سب جو رسول کی زندگی میں رسول کا دفاع
اور ان کے اعداء کی طرف سے وکیل اہل اسلام ہوئے۔

خود انہوں نے ان کو معصوم نہ لیا میں کچھ سنتا۔
جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ صحابہ کے ساتھ
ہمارا اعتماد یہ ہے کہ وہ یقیناً جنتی ہیں وہ
صحابہ سے پہلے وہ جنت کے مستحق تھے۔ انہوں نے فسادات و مصائب میں نہ
ساتھ دیے اور نہ ہی غارت کے وقت اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے بے شک وہ لوگ جو
مومن ہیں وہ ہماری طرف سے جزائے شکر کے مستحق ہیں لیکن جس قدر صحابہ حضور کے مین
حیات و وفات جنگوں میں جاوے تباہ و بربادی کو پہلے یا کلمہ حق پر جن کی وفات ہوئی وہ یقیناً
ناجی ہیں۔ انہوں نے رحلت کے بعد ہر صحابہ موجود تھے اگر وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم
رہے تو یقیناً جنتی ہوں گے اور ہم ایسے صحابہ کے خادم و نوکر ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے
رسول کی اطاعت کو ترک کر دیا اور اقلہ یا زیادہ کی خاطر رسول کی اطاعت کو ترک کر دیا
کو نافرمان کیا جس کے متعلق اس سفر کا فرمان تھا کہ یہ میرا بھرا ہے جس نے اس کو نافرمان کیا۔
گواہان نے مجھے ارمان کیا تو اسے رگ ایتنا رسول پر غم کرنے والے ہیں یہ پس
و دشمنان کہ رسول سے ہم بیزار ہیں ان کی نصیحت کا احترام اس حد تک ہے جب تک
ان سے کوئی محمدی حفاظت سرزد نہ ہو جنہوں نے اس محمد کی پرواہ نہ کر کے رسول کے ہر
فرمان کو شکر دیا ہم ایسوں کی پرواہ نہیں کرتے اور رسول کی اس سے دشمنوں کو ہم کو جنت
پہنچا کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ لہذا جو لوگ شیعوں پر یہ اصرار لگاتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو جنت میں
بالکل اور نہ اندر خط ہے اور شیعوں پر بہت سی ان فیہ سبب تار سے نزدیک وہ شیعہ ہیں
ہے جو صحابہ رسول کے دشمن ہیں لیکن صحابہ وہ سب جو رسول کی زندگی میں رسول کا دفاع
اور ان کے اعداء کی طرف سے وکیل اہل اسلام ہوئے۔

بعد

انہوں نے جواب دیا ہے مجھے تمہیں معلوم نہیں ہم نے رسول خدا کے بعد کیا کیا فرمایا کی ہیں۔

ترجمہ حدیث ۱۲۸ ابن عباس سے اس حدیث کے قول میں ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے سبب ابراہیم کو کہنے پر مجبوری ہو گئی۔

اور ہر شہر پر کہ چند آدمی میری امت کے نام سے ہوں گے اور فرشتے ان کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے اس وقت میں کہوں گا اے رب یہ تم میرے صحابی ہیں (اللہ کی جانب سے) نہ کہنے کی تو نہیں جانتا۔ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا کیا۔ تمہارا تک کہ فرمایا: میرا اللہ کی طرف سے نذر ہو گی کہ یہ لوگ تیرے (محمد کے) بعد ہونے کے۔ ۱۰۰ ہجرت ہو گئے تھے۔

ترجمہ بخاری مرزا احمد مستحج ۲ حدیث ۱۹۲۲ عبد اللہ (ابن مسعود) سے روایت ہے کہ حضرت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عرض کرتا ہوں کہ چار خیمہ ہوں گا درقہ میں سترہ ہند لوگ میرے پاس آئے ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب میں ان کو (کوثر کا پانی) دینا چاہوں گا تو وہ لوگ میرے پاس سے کہیں گے ہاں میں گئے مراد میں کہوں گا اے پروردگار! یہ لوگ تو میرے اصحاب ہیں خدا تعالیٰ فرما سے کہ تم نہیں جانتے ہو۔

وَفِي تَفْسِيرٍ مُّؤَوَّاةٍ الْمَكْنِيَّةُ غَيْبُ
أَنْبِيَاءٍ فِي حَقِّهِمْ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ (ابن ابراہیم)
أَلَا وَآتَيْنَا مُحَمَّدًا بِرَحَالٍ قَبْلَ أَقْبَتِي فَيُتَعَدُّ
بِهِ ذِمَّةً أَسْمَاءُ قَوْلُ بَارِئِ
أَضْعَافٍ فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَذَرِي
مَّا أَحَدُ ثَوَابِكَ (إلى ان قال)
فَيَقَالُ إِنَّ هَذَا لَمْ يَزَلْ مُرْتَدًّا

وَفِيهِ كَيْفَ كَرَّمَ اللَّهُ عَيْنَ الْإِنْسَانِ
وَأَمَّا مَا قَالَ عَنِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ
أَنَا قَسْرُ طَلْعِي أَسْمَاءُ بَيْنَ قَعْدَةٍ
إِلَى رَحَالٍ قَبْلَ أَقْبَتِي أَدَا هَذَا
لَأَنَا بَعْدَهُ (فَيُتَعَدُّ أَدْوَانُ الْإِنْسَانِ)
إِلَى رَتِ أَضْعَافٍ كَيْفَ قَوْلُ لَا
تَذَرِي مَّا أَحَدُ ثَوَابِكَ

دانشوں نے اس سے بعد کیا کیا بدعتیں
کی ہیں۔

پہلی حدیث کے ترجمہ میں مترجم نے صحابہ سے بعد ہلکا کرنے کے لئے بکین
دے کر عجز و انکاری کی راہ نکال لی لیکن پچھلی دو حدیثوں میں یہ راہ پیدا نہ ہو سکی
کیونکہ یہ ان کو ورزش میں سے جایا جانا ان کی انکاری ہے نہ ان کا مرتد ہونا انکی
کی بنا پر ہے اور نہ سرفراز سے کیسے پایا جانا ازراہ انکاری تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب
رسالتؐ کی رحلت کے بعد صحابہ کرامؓ آنحضرتؐ کی تعلیمات پر ثابت قدم رہے۔ ان
کی خاک پا ہمارے لئے سرمہ چشم ہے لیکن امام دیوبند بخاری و دیگر کتب سیر و تاریخ
کی روایات کے پیش نظر جو لوگ دین محمدیؐ پر ثابت نہ رہ سکے ہم ان سے بے زار ہیں
اب ہر شخص کتب کی دیکھ بھال کے بعد خود آغز لگا سکتے ہیں کہ کون ثابت قدم رہا
اور کون مرتد ہوا؟ ہم سب کی یکسانیت کے قائل نہیں ہیں بلکہ قانون اسلام کی رو سے
جو نیک ہو اس کو نیک سمجھتے ہیں اور جو بد ہو اس کو بد سمجھنا اپنا ایمان ہانسنے میں پس
جو رسولؐ و آلؐ رسولؐ کا وفادار ہو اسے وفادار سمجھتے ہیں اور جو اس راہ سے مٹ گیا ہو
ہم اس سے ہٹ جانا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہم نیک و بد کو قطعاً ایک جیسا کہنے کو
تیار نہیں بلکہ ظالم کو ظالم سمجھتے ہیں اور مظلوم کو مظلوم جانتے ہیں۔ جب کہ خود جناب
رسالتؐ اپنے سب صحابہ کو برابر نہیں سمجھتے تھے چنانچہ مرطا امام مالک باب شہداء
میں ہے کہ جناب رسالتؐ نے شہداء احد کی تعریف کی تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کی حضرت
ہم نے بھی تو جہاد کیا اور ان کے ساتھ برابر کے شریک رہے آپ نے فرمایا تمہیں کیا
معلوم میرے بعد کیا بدعتیں کرو گے۔ یعنی میرے سلسلے کی دینداری کافی نہیں جب
تک کہ میرے بعد نہ کروا شاعری کا مظاہرہ نہ کرو

اس میں ذرا ہلکا شک نہیں کہ توقع کے بعد انہ
والی بڑی سے بڑی مصیبت آسانی سے برداشت

آل رسولؐ سے شک

کی ہایا کرتی ہے لیکن امن کی شک اور گھڑیوں میں چند لمحات بسر کرنے کے بعد معمول
سے معمولی مصیبت کا ادنیٰ جھکا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے اور سدا بہار گلشن
کا یکبارگی غریں کے منہ میں آجانا کسی بھی صاحبِ دل باغبان سے برداشت نہیں

کی ہا سنا۔ اندازہ کیجئے جس دروازہ پر ایک لاکھ چوبیس ہزار بیویں و سلعان پہنچ کر
 آئیں۔ پہلے پہلے آگے نہ بڑھے جس آسمان مقدس سے ملائکہ کو خیرات ملتی ہو
 جس بارگاہ میں دربان جنت رضوان کی بجائے درزی کہنا فخر محسوس کرتے ہوں۔ جس
 چوکھٹ کا جبرئیل جیسے سید الملائکہ سلام کریں جو مقام قدسیوں کی جہد ساقی کا مرکز ہو جس
 بی بی کی آسیر گردانی فرشتوں کے لئے مائے افتخار ہو جس بی بی کی کنیری ازواج انبیاء کے لئے
 باہ شے ناز ہو۔ جس بی بی کا حوران جنت طواف کرتی ہوں اور جس بی بی کا سید الانبیاء
 بیبا باپ احترام کرتا ہو کون جانتا تھا کہ اسی دروازہ کو جلائے کی دھمکیاں دیں لوگ دیں
 گئے جنہوں نے کئی تک پہنچے رسول کو اسی دروازہ پر احترام کے لئے رکھا ہوا دیکھا
 تھا۔ کیا خبر تھی کہ اسی آستانہ عالیہ کی بے ثمری کے لئے وہی رگ اٹھیں گے جو
 کئی تک ملائکہ کو آرتا ہوا دیکھتے رہیں کس کے قصور میں یہ بات تھی کہ اس بی بی کا احترام
 سبلا دیا جائے گا جس کے احترام کے لئے قائم انبیاء کھڑے ہو جانا کرتے تھے۔ میں
 کس زبان سے کہوں کہ زمانے نے کس طرح پنا کھایا اور کیسے کہوں کہ اہمیت کے
 ہاتھوں نے کیا کیا دیکھا خدا جانتا ہے کیسے منہ کو آتا ہے دل دھڑکتا ہے
 جگر کانپتا ہے آنکھوں میں آنسو اُڈ آتے ہیں ہاتھ لرزتا ہے اور بدن ہلکتا ہے۔
 کہ مدد بہار گلشن نبوت کو کس طرح خزاں نے گھیرا نہ زمین پھٹی نہ آسمان ہلکا اور نہ اہل اسلام
 کے دلوں پر زلزلہ برپا ہوا جب ملک شرافت سر مائے نبوت خواتین جنت کی خدو و خواران
 فردوس کی شہزادی سید الانبیاء کی اعلیٰ پیاری بیٹی دعویٰ مذک کے خارج ہو جانے کے
 بعد روتی ہوئی واپس چلتی۔ ہم اگر شیعہ کتب سے کچھ لکھیں تو اسے مبالغہ سمجھا جائے گا
 آخر اس قدر اذیت تو دی گئی کہ پیکر تعلیم و رضا کی زبانی بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جن کو
 کتب سیر نے ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے اور وہ ابدال آباد تک خند و مدہ دو عالم کی ناقابل
 برداشت تکالیف کی ترجمانی کرتے رہیں گے

حُشَّتْ عَلٰی مَصَائِبِ كُؤَانِشَا
 حُشَّتْ عَلٰی اَلْاِیَّامِ حَسَنَاتِ لِّیَالِیَا
 میرے اُپر مصائب اس طرح بہتے کہ اگر وہ مصائب
 دنوں پر بہتے تو وہ سیاہ رتوں سے تبدیل ہو جاتے
 میں اہمیت کی جفا شمار ہی صحیح بخاری کی زبان سے پیش کرتا ہوں چنانچہ کتاب المغیر
 میں حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول نے رسول کی وفات

جنتی سرور کا عقب سے رہے تھے اگر ان کو آپ اپنی وراثت سے خود کہنے
 وہ جب ضبط سے کام لے کر سر تسلیم خم کر لیتیں کیونکہ ان کی حیثیت عام عورتوں کی
 نہیں تھی کہ وہ اس باب میں اصرار کرتیں ورنہ سب سے نہیں ہوتی کہ بالفرض اگر حضورؐ نے جو کچھ
 کوئی تھا تھا تو بی بی کو اس کے صدیق ہونے کی بنا پر مان لینا جائے تھا معلوم ہوا کہ
 یہ صرف اٹھک سلا تھا اور نہ کہ رسول پر اٹھک صاف کرنے کا مہمانہ تھا اس کے علاوہ اور کچھ
 نہ تھا۔

قرآن مجید جب صاف اعلان کرتا ہے۔ وَیَرِثُ الْبَنَاتُ ذَاوَدَ حضرت سلیمان و داؤد
 کا وارث ہو حضرت نہ کرنا نے اپنے لئے وارث کی دعا مانگی۔ نیز تقسیم وراثت میں قرآن مجید نے
 نبی و غیر نبی کا ہرگز فرق نہیں کیا اور یہ سب قرآنی فیصلے بی بی کے گواہ ہیں اور فقر الدین رازی
 نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن میں بیویوں کی وراثت
 کا جہاں ذکر ہے وہاں وراثت علی مرد ہے نہ کہ ترکہ مالی تو اس کے کئی جواب ہیں۔

① ہم میں وراثت باطل ہے کیونکہ علم اگر وراثت سے ملتا تو کسی نبی کا بیٹا بے علم اور
 جاہل نہ رہتا پھر تمام دنیا دے علماء ہوتے کیونکہ سب اولاد نبی ہیں۔

② اگر حضرت سلیمان و داؤد کے علم کے وارث تھے تو جیسے بتائیں کہ داؤد کا خانگی سامان
 اور دولت ملکی سلیمان کی طرف کیوں منتقل ہوئی اس کو غریب اور مساکین میں تقسیم ہو جانا
 چاہیے تھا مالا لکہ کسی نبی کی جائیداد مالی کو عام تقسیم کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
 ③ اگر یہ درست ہے تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے خانگی سامان کو کئی لوگوں
 میں تقسیم کیا گیا ہ اگر حضرت رسالتؐ کی تربیت اسی گھر میں ہوئی جو حضرت عبداللہ
 کا تھا تو معلوم ہو گا کہ نبی وراثت ہوتے ہیں لہذا نبی زادے یا نبی زادیاں بھی اپنے
 باپ نبی کے وارث ضرور ہوں گے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ بی بی نے ان لوگوں کے اسلام کی قلعی کھول دی کیونکہ جب
 حضورؐ آخر وقت میں کچھ لکھنا چاہتے تھے تو کہہ دیا گیا تھا۔ حَسْبُكَ اللَّهُ میں صرف
 اللہ کی کتاب کافی ہے اب جو بی بی نے وراثت کا سوال اٹھا کر کتاب اللہ کے فیصلے پیش
 کئے اور قارئین وراثت قرآنی کو سامنے رکھا تو قرآن سے حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے
 کہنے لگے رسول کا فرمان ہے کہ ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے اور نہ ہمار کوئی وارث

ہوتا ہے گویا، سدوم ایک معدنا ہے کہ قرآن کو کافی کہنے سے وقت کھتا ہے تو قرآن کو کافی کہہ دیا۔ اگر قرآن مخالفت نہ ہے تو حدیث کی گروہ نگار مطلب نکال لیں۔ مرزا حیرت کہتا ہے کہ اطمینان ہو جانے کے بعد رمضان نہ ہو گئیں اور حکومت وقت پر تدار پرست طبقہ اب تک یہی رٹ لگاتا پھرتا ہے کہ نبی بی راضی ہو گئیں حتاکہ زری نے بھی جو بے بن پڑنے پر با ثبوت کہہ دیا کہ اس وہ راضی ہو گئیں تھیں اور روایت بخاری میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مرہ۔ دم تک ناراض رہیں۔ قطع کاوی کو جاری رکھا اور دن میں رات کو کی گئیں اور حد یہ کہ ابو بکر کو دن و جنازہ میں شامل بھی نہ کیا گیا۔ اب خود ہی فیصلہ کیجئے کہ یہ لوگ سچے ہیں جو حکومت وقت کی وکالت کرتے ہوئے بی بی کی رضامندی کا اعلان کرتے پھرتے ہیں یا وہ جسے مدیقہ کہا جاتا ہے بھی ہے کہ مادم آخر ناراضگی برقرار رہی حتاکہ شرمیت جنازہ کی اجازت بھی نہ دی گئی۔

مفتی محمد عبیدہ نے دیکھا کہ بی بی کی رضامندی کا اعلان اتنا بل قبول ہے کہیر نکہ حدیثیں اسو تاویل کو قبول نہیں کرتی تو اس نے تفسیر مدارج ۱۰ ایذا رسول کے بیان کے ذیل میں کہہ دیا کہ چونکہ ناراضگی کا سبب غنا نہیں تھی۔ لہذا ان کی اس بلا وجہ ناراضگی کا ابو بکر پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ اپنے مقام پر سچا تھا اور یہ اپنے مقام پر مدیقہ تھیں اور بات ویسے کی ویسی اور مرزا حیرت نے اسی کا اگلا تراجم چھانا شروع کر دیا چنانچہ رضامندی کا اعلان کرنے کے بعد آخر میں ہوڑ لگا دیا کہ بلا وجہ کافی ناراض ہونا۔ موجب نقصان نہیں ہے اور حدیث میں ہے کہ جس نے بی بی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا تو چونکہ بغیر اس پیغمبر بی بی کی ناراضگی حضور کی ناراضگی ہے تو مرزا حیرت کی بات کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا کافی ناراض رہنا بھی نقصان وہ نہیں ہے (العیاذ باللہ)

چونکہ بی بی کے حق پر یہ وہ ڈالنے کے لئے عوامی بی بی کی رضامندی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے لہذا اس رضامندی کا قیام ایک ۱۱ مرتبہ امت کے مشہور محدث علامہ ابن قتیبہ دیموری کی زبانی کتاب الاممہ والیاست سے سنئے کہ جب حضرت ابو بکر وصحرت عمر صفائی بننے کے لئے در دولت پر حاضر ہوئے (اول ان دونوں کا معافی طلب کرنے کے لئے جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی حدیث نہیں تھی۔ بلکہ سیاسی پان تھی پس اپنی غلطی بخشنا لئے گئے ورنہ اگر اپنے مقام پر مطمئن ہوتے تو معافی مانگنے کے لئے جاتے

وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

وہ کہتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ

و در ادوار شریف
 از صفا و صفت حسنه
 و در ادوار شریف
 از صفا و صفت حسنه

[illegible]

میں سب کرتے ہیں۔ ہم آج تک امام حسین علیہ السلام کے صحابہ کی سالانہ یادگار مناتے ہیں کیونکہ جس طرح بارہ دلوں میں قرآن کی قدر سب اس کے برابر ہم اہل رسول کی قدر کرتے ہیں کیونکہ رسول نے ہم کو دو چیزیں بطور امانت دی تھیں اور یہ دونوں ہیں یہ کسی کی اچائی و برائی کے پرکھنے کے لئے ہمارے پاس مضبوط کسوٹی ہیں یعنی قرآن و اہل بیت ہم دونوں کے دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اور ان دونوں کے دوست کو دوست سمجھتے ہیں۔

صحابہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق عقیدہ | ہم دیکھتے تو حضرت

صحابہ کے خاتم ہیں اسی طرح حضرت علی و امام حسن و دیگر ائمہ طاہرین کے صحابہ کو بھی ہم احترام و اکرام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی خدمات کو بنظر استحقاق دیکھتے ہیں نیز انہیں بڑائے شکر کا مستحق سمجھتے ہیں لیکن ان تمام میں سے جو حق و فادائی کا کر دار والوں نے ادا کیا وہ کسی سے نہ ہو سکا چنانچہ امام مظلوم نے بھی اپنے صحابہ کے متعلق فرمایا تھا کہ میرے صحابہ جیسے کسی کو صحابی نہیں سمجھتا کہ میرے نام کو بھی ایسے ساتھی نہیں بل کہے خدا جانتا ہے کہ انتہائی ناساعد حالات میں تن من و حن اولاد عزت بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اہل رسول کی عزت میں انجام سے بے نیاز ہو کر گھر بڑھتے جانا ان کا بھی کام تھا خدا کے نزدیک ان کے مراتب عالیہ انبیاء کے صحابہ سے بھی بڑے بڑے ہوتے ہوں گے۔ **إِنَّمَا شَاءَ اللَّهُ**

سادا کے متعلق عقیدہ | میرے اس لفظ میں وہ سب افراد داخل ہیں جن کو اولاد رسول کہا جاتا ہے اور حضرت امیر علیہ السلام

کی وہ اولاد جو جناب برہنہ معظّمہ کے شکم اطہر سے نہیں ہے وہ بھی داخل ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی عزت و احترام واجب ہے اور جو ان کو توہین آمیز نگاہوں سے دیکھے وہ درحقیقت محمد و آل محمد کی قدر و منزلت سے بیگانہ ہے اس مقام پر مقصد کو ثابت کرنے کے لئے آیات و احادیث کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کی ایک صفت عظمیٰ کی طرف نسبت ہی ان کے وجوب احترام کے لئے کافی ہے جب ہم اسے اس بہت کافی چیز پر ایسی ہیں جن کا احترام صرف نسبت کی بنا پر ہے شذ کہ مفاد و مردہ حضرت اسمعیل و باجوہ کی نسبت سے شمار اللہ بن گئے۔ چنانچہ ہم

حضرت اسماعیل کی نسبت سے آب شفا بن گیا، قرآن مجید میں کاغذ جلد اور اویلا میں
صرف نسبت کی وجہ سے لاکھ احقر مراد مسجد کی پٹائی مصلیٰ، ایک سبب نسبت
کی وجہ سے محترم ہونے اور بالخصوص مشعوں میں تو اس نسبت کو درزیوہ اکثر
ماصل ہے تمیز کی شبیہ ذوالخارج کی شبیہ امام باڑہ اور مسلم وغیرہ ان سبب ۲۴
صرف نسبت کی وجہ سے بنایا جاتا ہے تو پھر اولاد علی و بنوں کے احقر نہ کیے
کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ ان میں تو فقط عارضی نسبت نہیں بلکہ دائمی رشتہ
ہے جو عارضی نسبت سے قوی تر ہے۔ پس ان کے احترام کے وجوب میں کوئی شک
دشہ نہیں رہ سکتا۔

پس جو شخص سادات کی توہین کرے یا ان کی توہین پر لوگوں کو اکاد کرے یا
ایسی سوکات کرے جن سے ان کی توہین لازم آتی ہو تو گویا وہ شخص محمد آل محمد کی
توہین کا مرتکب ہے کیونکہ نسبت کا احترام اصل کا احترام اور نسبت کی توہین اصل
کی توہین ہر اکرتی ہے پس جن لوگوں پر نسبت کی وجہ سے صدقہ حرام ہے ان لوگوں
کا احترام بھی واجب ہے اور نیک و بد کے متعلق جناب رسالت کی ایک حدیث
اس مقام پر نقل کی جاتی ہے فرمایا اَصْرَمْنَا اَذَلَّ دَعَى الضَّالِّينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْقُلُوبِ
لِي كَمِيزِ اَوْلَادِكَ عَزَّتْ كُرُونُكَ كِي اَللّٰهُ كَسْ شَيْءٍ اَوْ رُؤُوسِ كِي مِيرِ كِي نِسْبَتِ كِي دَمِ
سے میر کیف قیامت کا معاطہ اللہ کے سپرد ہے نیکوں کو مناسب جز دہی ہے
گناہ اور غلط کاموں کو سزا بھی دہی ہے گناہ نکالی الانباء ص ۲۱

عَنِ الدُّرِّضِيِّ اَلْتَّظَرُ اِلٰى ذُرِّيَّتِيْ عِبَادَةً فَذِيْ لَفٍ يَّابِقُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
اِلٰى اَلْاَتَمَّةِ مِنْكُمْ عِبَادَةً اَمَّا اَلْتَّظَرُ اِلٰى حَبِيْبِيْ دُرِّيَّةِ النَّبِيِّ فَقَدْ لَفَّ
بِلَفِّ اَلْتَّظَرِ اِلٰى الْعَيْنِ - ترجمہ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہماری ذریت کی
حالت نظر کرنا بھی عبادت ہے تو ہم چاہیں گے کہ سے فرزند رسول مرث توہین سے آنری
طرف نظر کرنا عبادت ہے! کہ فرمایا میں بلکہ تمام ذریت رسول کی طرف نظر کرنا
عبادت ہے۔

شیخ صدوق مرث و ذرائع
میں کہ اولاد اصل سے مستحق

عنانہ شیخ صدوق سے مزید وضاحت

- ہاں حق یہ ہے کہ روئے ہلال میں اور تحقیق میں محبت و حب سے ہرگز
برائیاں سے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک ہی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ
صدقہ کی یہ چیز ہے جو کہ ان کے ہاتھ کی میل سے رہا ہے۔ انہوں نے جو
پر صدقہ لڑ کے وہ گناہوں کی عبادت سے پاک ہوئے ہیں۔ ایسے سادات میں سے
بعض کا بعض پر صدقہ ہوتا ہے اور بکرة کے دل میں ان کو غصہ مٹا کر سب سے
سے داد صدقہ واجب یعنی زکوٰۃ دفعہ سب ہذا ان کے طور پر ہائی سادات و
غیرات سادات کو دے سکتے ہیں کہ اگر غصہ کسی کے پاس نہ ہو تو سب
صدقہ سے یا دیگر خیراتی رقم سے بہ نسبت خیر ستم کے سید کی دستگیری و اس
کی امداد کرنا زیادہ ثواب کا موجب ہوگا اور غصہ مال سادات مستحق سادات کو خیر کرنے
کے لئے مجتہد جامع شریعت سے اجازت لینا ضروری نہیں البتہ غصہ ہر گناہ
کی تقسیم مجتہد جامع شریعت کی اجازت سے حلالی جائز ہے اور ان میں سے جو گناہ
میں ان کا مذہب دگنا ہوگا۔ جس طرح کہ بلی کی صورت میں ان کا ثواب بھی دگنا ہوگا۔
● اور سادات ایک اور سے کے کلام میں کہ کچھ حضرت نے حضرت ابو طالب کے
دو فرزند علی و جعفر علیہ السلام کی طرف و کچھ فرمایا تھا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں
کے لئے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لئے ہیں۔
● حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے دیں کی حفاظت
کرے اللہ کے انہوں سے محبت کرے اور اس کے دوستوں سے نفرت
کرے تو اس سے جہان و جہنم سب کچھ وہ کسی قلیل سے ہی کہیں۔
● حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے لغت جگر محمد بن حنفیہ سے فرمایا
و تو شیخ فردوسی (اس نے) اسے حاصل شدہ شرف داد کی طرف ضرب ہو
کے شرف سے بہتر ہے۔
● اور حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات
سننے اولاد ملے ہوئے سے زیادہ محبوب ہے۔
● آپ سے آگے کلمہ کا معنی یہ تھا گیا تو فرمایا آل محمد وہ ہیں۔ جن میں جناب
رسالت کا کلمہ نہ کر سکیں۔ خدا فرماتا ہے ہم نے نوح و ابراہیم کو نبی کریم

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

۴) مریض کی فوکلائیٹس کی وجہ سے

سے تیری غم و دلت چو زور

(۵) ...

رفتار میں ہونے سے نجات نہیں ملے گی یہ یاد رکھنا ہے۔

مقاموں سے خطاب کر کے مدد و تقید حاصل کرتے ہو

(۱۰) کہ غمخوارانِ دنیایتِ تمیزی سے حاصل ہوئی ہے۔ یہاں در شمع است بر آید

انجیب ہوگی جود میں توبہ ۔ کہتے ہوں ۔

حسنه ت ابو الفضل العباس

حضرت ابو الفضل العباسؑ

پس ایم کو جڑ سے نکال دیا۔ یہاں تک کہ اس نے اسے دھڑکاتے ہوئے دیکھا۔

یہاں تیسری چیز مذکور ہے اور عقل پر اس قدر تاکید ہے کہ اس میں تمام امور داخل سے صحت

بواغضایان و دشمنان کائناتی که اسباب سلب جود و بقا میباشند پس آنکه علامت این صبیح تبارک کے یہ ہے

نقد مجلس نگارانی که از دولت و دودمان پادشاهان و اشراف و بزرگان و ...

مقامت و تاباوت میں یہ اپنی مثال آپ تھے۔ انہیں شہرِ فیض کے سدا علم و نور سے

محبت اور نغمہ و آواز ہنس میں ملے رہتے تھے زیاتر ایہ مہر

نہال پر چھوٹے سے درخت لاری و جہاز کی آوازیں واقعہ میں گونجنے لگی ہیں۔

و در عظاموسه من که دوازده ساله بودم

وہ نے یہی خبر فدا احمدت حساس کی لٹ سے لیا کہ یہ خبر ہے کہ

مشهد کس پر شک کیا کہ کبریا تو جہاں مردہ ہستہ زندا ہستہ زندہ

وہر افسار اور افاضل طبیعت سے تھے کہ وہ عاجز و غریب مقرر تھے اور جس نے ذکر کیا

فمنه ما روي في غيره من النسخ ان الصالحين علي ذل الفناء في خاتون

کتابخانه ملی ایران - تهران

حضرت ظاہر

... ..

مسجد

[illegible]

یا بہا ہے اور خدا جسے چاہے مقرر کرے یا مقرر کرے۔
 تفسیر کبیر رازی میں ہے کہ علماء اسلام نے اہل طبی و دوائی میں بیات کی تیس ایک
 اہل طبی دوسری، اخراجی ہیں اہل طبی سے مراد یہ ہے کہ اگر فلاں انسان بیمار
 ہو جائے تو مقرر ہوا تو وہ اس قدر دیکھ جائے گا کہ اہل طبی سے مراد یہ ہے کہ اگر فلاں انسان بیمار
 ہو جائے تو مقرر ہوا تو وہ اس قدر دیکھ جائے گا کہ اہل طبی سے مراد یہ ہے کہ اگر فلاں انسان بیمار

دماغ میں رہے کہ جس طرح مصالح سینہ منہر کی ایک گمانی و غیر
 ہے تو نہ کہتا ہے کہ ہے عیاضی کی وجہ سے وہ چیز گمانی سے پہلے فہم ہے
 و یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزید احتیاط کی وجہ سے وہ چیز گمانی سے بھی زیادہ اور
 کم باقی رہ جائے یا حکومت وقت میں ایک مقررہ مدت تک کی کوئی طالع ہے تو
 لیکن ہے کہ اس کی من کار کردگی کے پیش نظر اس کی مدت میں مزید ترمیم کر دی جائے
 اور یہ بھی لیکن ہے کہ ہے عیاضی کی بدولت اسے قبل از مدت ندرت کر دیا جائے
 اور اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَلُ مِنْ
 عُمُرِهِ لَاقِبٌ لِّمَا يَفْعَلُ بَعْضُ النَّاسِ بَعْضًا يَوْمَ يَكُنُ لِكُلِّ أَفْجَى مَا يَفْعَلُونَ
 یہ کہ اس کا ذکر کتاب میں موجود ہے۔

پہلے محترم جس میں کوئی کمی یا بیشی نہیں یعنی اصلی طبی جمل اس کا عمر مقرر
 حسب محاسن نبی یا امام کو عطا فرماتا ہے لیکن اہل منہی کا علم اس کے لیے پاس
 نظر ہے وہ ہی کو عطا نہیں فرماتا اور اسی کے متعلق فرمایا وَاجْعَلْ مُسْتَحْيً جِنْدًا
 ہی اہل منہی اس کے لیے پاس ہے اور اہل محترم کے ساتھ جن علم کا تعلق ہے
 وہ علم مشرف ہے بزرگ خود اثبات میں ہے جتنی جہ میں اسباب غارہ کی مدت
 میں بیش یا کم ہے اور جہ میں کسی کے ساتھ ہیں علم کا تعلق ہے وہ علم کون
 جہ میں غلط طالع موجود ہے یعنی یہ وہ اہل ہے کہ کمی یا بیشی ہو چکنے کے بعد جہ
 ہے اس کا علم واسطہ پر درکار ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا۔

پہلے دیکھو کہ وہ علم دیا جاتا ہے جن کا تعلق اہل محترم سے ہوتا ہے
 جس کا تعلق اہل طبی و دوائی ہے کہ وہی ہے کہ عیاضی علیہ السلام سے اسی طبی و دوائی
 میں مقرر ہے کہ اس کی موت کی خبر دی جاتی ہے جب وہ اس وقت نہ مقرر ہو

Scanned by TapScanner

ابن صنعت عام کی مخلوق زبان سے مقلد کو خطاب کر کے پوچھا تو ارادت انسانیت مقلد مقلد سے یہ خطاب سن کر زبان مقلد یا لسان مقلد یا لہجہ فطرت سے پکار اُسے۔ بی۔

میشاق نبوت و امامت | اب اس میثاق میں جب ربوبیت کا اعتراف و اقرار ہو چکا تو اطاعت پروردگار کے ذرائع

و اسباب کی تلاش میں عقل کی جستجو ضروری تھی کیونکہ یہ تکنیکی اطاعت نہیں کہ اس میں صرف زبان حال کی جی ہاں کافی ہو سکے بلکہ اختیار و ارادہ سے اطاعت پروردگار کے لئے کسی قانون کی پابندی ضروری ہے تو چونکہ مخلوق و خالق کے درمیان کوئی ایسا رابطہ موجود نہیں جس کی بدولت یہ ظہانی مخلوق ذات اقدس البیہ سے فیض حاصل کر کے اس کی خوشنودی کا راستہ خود تلاش کرے تاکہ اسے ہر گز عہد کی ایفاء ہو جائے تو گویا عقل بشریہ و انوکس انسانیت اقرار ربوبیت کے بعد اطاعت پروردگار کا صحیح طریقہ معلوم کرنے کے لئے جستجو میں تھے کہ ایک ایسا وسیلہ ہو جو وہاں سے حکم سے کہ ہم تک پہنچائے تو اصرار و لطف زبان تکوین ہوا یعنی اَللّٰہُ یُخَوِّضُکُمْ فِیْہِ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ کیا محمد کی نبوت کا نہیں وسیلہ و واسطہ منظور ہوا ہے تو فطرت کی جستجو بار آور ہوئی اور زبان عقل نے لہیک کر لی اس کے بعد فطری طور پر ان کی رحلت کے بعد ان کے صحیح قائم مقام کی تلاش میں فطرت کو اضطراب لاحق ہوا تو زبان لطف پروردگار سے آواز پہنچی اَنْ عَلَیْہِ السَّلَامُ یعنی علیؑ مرمنوں کا امیر ہے تو فوراً فطرت و عقل کی زبانیں کھلیں اور لسان مقلد بیک پکار اٹھی اور اس طرح میثاق ازلی میں اقرار توحید و نبوت و امامت کا عہد نامہ ہوا جس پر ایک دوسرے کی اور ملائکہ کی گواہی اور یہی دین فطرت کہلایا اور اس کے ماتحت امامدینت بکثرت وارد ہوئی۔

پہلے پہل جب اَللّٰہُ یُخَوِّضُکُمْ کی صداکئی تو تمام مخلوق سے سبقت کرتے ہوئے نور محمدیؐ نے جواب دیا جی ہاں اس کو تمام کائنات کا سربراہ و شہنشاہ قرار دیا گیا اس کے بعد حضرت علیؑ سے حضرت مہدیؑ تک تمام اروج آئمہ نے جی کہا تو ان کو باقی سب کائنات پر نصبت دی گئی۔ پھر تیسرے نمبر پر تمام انبیاء نے مراتب کے لحاظ سے بالترتیب اقرار کیا تو ان کو اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے عہد نبوت عطا کیا گیا اور

باقی تمام انبیاء سے حضرت سید الانبیاء کی نبوت اور ان کے دو سب سے خاص ہیں علیہ السلام
کی ولایت کا اقرار بھی لیا گیا جو عقل و فہم کے عین مدہوق ہے اور باقی مخلوق سے نبیاء
کی حالت کا عہد بھی لیا گیا۔ ہم نے اس بحث کو بہت کافی تفصیل سے تفسیر نور النبی
کی چوتھی جلد آیت مذکورہ کے ذیل میں عقل و مہرین طہر پر درج کیا ہے۔ اور عقل و تدبر
کی مدد سے اس مسئلہ کو حل کیا ہے اس مقام پر اختصار کر محض رکھا گیا ہے
اقرار اذلی کے مستحق روایات بکثرت وارد ہیں بلکہ شاید معنوی طہر پر تو اترا تک
پہنچے بائیں میاں چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

① تفسیر برہان میں بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت رمالہاب سے روایت
کیا گیا کہ آپ کو تمام انبیاء پر فوقیت کیوں حاصل ہے؟ تو آپ نے فرمایا روز میثاق
جب اَنتُ بِنَبِّیْکُمْ کی صدا آئی تو تمام انبیاء سے سبقت کر کے پہلے پہل میں
نے بی کہا تھا۔

② حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام کو میرا مہر
کیوں کہا گیا ہے تو فرمایا روز میثاق خدا نے اقرار نبی آدم سے اس طرح لیا تھا۔ اَنتُ
بِنَبِّیْکُمْ ذَاکَ مُحَمَّدٌ اَوْ سُوْدٰی ذَاکَ عَلِیٌّ اَمِیْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ

③ نیز آپ سے ہی منقول ہے کہ حضور نے فرمایا بروایات تمام امت میرے پیش
ہوئی تو میری نبوت کا سب سے پہلا اقرار کرنے والا شخص علیؑ ہے اور وہی پہلے
پہل میری تصدیق کرنے والا ہے۔ جب میں مبعوث ہوا ہوں اور وہی تصدیق اکبر اور
وہی فاروق ہے کہ حق و باطل میں فرق کرے گا۔

④ بروایت حران آپ سے مروی ہے پہلے اَنتُ بِنَبِّیْکُمْ کا عام خطاب ہوا
تو سب نے کہا۔ بی سہرا انصاف میں نبیوں سے پوچھا گیا۔ اَنتُ بِنَبِّیْکُمْ ذَاکَ هَذَا مُحَمَّدٌ
رَسُوْلُیْ ذَاکَ هَذَا عَلِیٌّ اَمِیْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ میں تو میرے پروردگار و نبوت محمدؐ ولایت
کا سوال کیا گیا اور سب نے اقرار کیا پس ان کو عہدہ نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس روایت
کی آئید میں چار روایتیں اور بھی سن لیتے۔

⑤ اصول کافی باب اَنتُ لَی الْوَلَایَۃِ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وَلَا یُتَّ
رَ لَایَۃُ اَظْہَرُ الْاَیْمَانِ لَمْ یُنْعَثْ نَبِیٌّ قَطُّ اِلَّا بِہَا ہماری ولایت اللہ کی ولایت سب

کہ اس سے بغیر کوئی نہیں مبعوث ہو گا۔

⑥ آپ ﷺ فرمایا: مَا مِنْ مَرِيءٍ يَدْعُوهُ إِلَّا بِمَقَرِّ نَفْسٍ حَقٍّ أَوْ تَكْذِيبٍ عَسَلِيٍّ
مَنْ سَوَّاهُ كَبُهِى كَرْنِي بِيْهِمْ يَكْرِيْهِ مَكْرِيْهِ كَرْتِيْهِ كَرْتِيْهِ كَرْتِيْهِ كَرْتِيْهِ
پر نفیست کا قائل تھا۔

⑦ امام مہدی ؑ علیہ السلام سے فرمایا: وَلَا يَنْبَغِيْ لِيْ مَكْتُوبَةٌ فِيْ جَنَّةٍ صَغِيرٍ
الْأَمْبِيَّةِ الْمَقَرَّةِ نَفْسٍ حَقٍّ أَوْ تَكْذِيبٍ عَسَلِيٍّ مَنْ سَوَّاهُ كَبُهِى كَرْنِي بِيْهِمْ يَكْرِيْهِ مَكْرِيْهِ
کی ولایت تمہارے صوفیاء میں زمین کی گئی سببہ اور خدا سے کوئی نبی نہیں جیسا مگر
حضرت محمد کی نبوت اور علی کی وصایت کے ساتھ۔

⑧ اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب زیارت امیرہ مصلحہ علیہ السلام حنفی متبعین
سے مروی ہے کہ بُعِثْتُ بِنَبِيِّ قَدِّ لَا يُولَدُ بَعْدِي كُونِي بِيْهِمْ مَبْعُوثٌ مَّرْسَاً مَكْرِيْهِ
ولایت علی کے ساتھ۔ ان سب روایات میں جو پیش کی تفصیل ہے۔ بہر کیف اس جہد کی ذمیت جو
بھی ہو۔ توحید خداوندی اور نبوت محمد ﷺ کو ولایت اس محمد میں جہد کا مخرج خاص تھا اور ہزار ہی عقیدہ
عام انسانوں کے عہد النبی کے متعلق جو ہم نے تاویل کی سبب ممکن ہے۔ بعض
روایات اسی تاویل کو قبول نہ کریں۔ اصحاب بن نہایت سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ بن کوا
خدمت شاہ ولایت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ حضرت موسیٰ سے پہلے بھی خدا نے
کسی آدم زادہ سے بات لی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے اپنے تمام بندوں
کے ساتھ بلا امتیاز نیک و بد کلام کیا ہے اور سوال و جواب ہو سب یہ سن کر ابن کوا
حیران رہ گیا اور اس کو حقیقت معلوم نہ ہو سکی اور پوچھا کہ کیسے؟ آپ نے آیت اللہ
پڑھ دی۔ اس کے بعد سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا جب بندوں نے
اس کی ربوبیت کا قرار کر لیا تو سرکوں نہروں و صفتوں کو علیحدہ کر کے لوگوں سے ان کی
اطاعت کا عہد یا پھر فرشتوں نے شہادت دی تاکہ بعد میں طرز نہ کر سکیں۔ (۱۰) (۱۱)

بہر کیف اس موضوع پر روایات کثرت وارد ہیں اور چونکہ مشکلات میں سے ہیں
لہذا مرئیہ فہم کے بغیر جاری نہیں۔ عہد قیام پر ایمان ہے خواہ اس کی کیفیت جو بھی
ہو۔ پھر اپنی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے جانا ہمارے بس سے باہر ہے
وَاللّٰهُ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ۔

سلسلہ اولاد آدم **۱** چونکہ ماں نہیں کے نکاح کو حائل سمجھتے ہیں
 اور اس کے جواز میں ممانعت اگرچہ حدیث میں ہے مگر
 بیوی کے یہی نکاح کو بوجہ سند کے پیش کرتے ہیں اور وہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ہونا
 عورت و ذوالنہن۔ اس سے طبعی حاصل نہ کے منہ سے عقائد میں ان کی تائید میں
 ان کی ترتیب سے اسلام کی یہ سہ مشائی میں اس مقدم پر بھی ان کا عقیدہ ہے کہ
 ان عورتوں کو جو اس سلسلہ میں ساری سے بنی کرتے ہیں عورتوں کو حلال ہوتا ہے
 جب اس صورت حال کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سب ایسی رگوں سے طبعی حاصل کئے
 کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جو کسی گروہ کے ساتھ ساتھ مسکات میں داخل کر سہ کر ای
 بات کو مقصد یہ ہوا کہ انسان بن میں بنی سوال و جواب سب داخل ہیں اگر یہ بیان
 بیہوش کے نکاح کی پیداوار میں۔ حال و حال بیکار میں خواہنے حرام و حرام میں خدا کے
 مول کا بند و است ہو خواہ فرمایا۔ اس سے اس سلسلہ اولاد آدم کے لئے حلال ان کا تنظیم
 فرمایا یا بعض باتیں سب قوم سے کہ انسان انہوں کا انتظام کرے اور اس طرح سے
 آدم کی اولاد اور ان کی نسل کا سلسلہ نہ ہوا معلوم ہے اس سلسلہ میں ان کی
 بقائے دار میں۔

مفسرین سب کا یہی سب کہ عورتوں کے نکاح سے حلال ہونے سے حلال ہونے کے
 جو کی شریعت میں اس کی جائز تائید وہی تھی اور تمام شیعہ علماء اس عقیدہ پر متفق ہیں
 کہ سلسلہ اولاد آدم عورتوں کے نکاح سے نہیں بلکہ عورتوں یا عورتوں کے نکاح سے
 نکاح سے شروع ہوا اور قرآن مجید میں جو یہ عقائد ہیں کہ خدا کے لئے کہ نفس واد سے
 پیدا کی وہ اس سے درست ہے کہ عرف میں اولاد صرف باپ کی طاعت ہی منسوب ہو کر
 ہے اور باپ سب کا ایک ہے لہذا زوجہ یا بیویوں کا شمار غیر ضروری ہے۔ ہم
 نے تفسیر کی چوتھی جلد میں اس کی مزید وضاحت کی ہے۔

سجدہ معظمی **۲** ہوا عقیدہ یہ ہے کہ سراسر خدا کے کسی کا سجدہ ہمارے مذہب اور ان
 واقفین نے کسی امام کے لئے اور شیعہ دور کے لئے سجدہ کیا ہے
 کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے لئے سجدہ ہمارے مذہب میں حرام ہے ورنہ دنیا کے سلسلہ میں
 کہ سجدہ کرے تو کسی ہر سجدہ کہ آپ عبادتی سجدہ کے لئے نہیں فرما سب بلکہ تعلیمی سجدہ

کے متفق ہی ارشاد ہے ہم لوگوں نے اپنی غلط راہ پر ڈٹے رہنے کے لئے
حضرت آدم کے لئے درشتوں کے سجدہ کو یہ حضرت یوسف کے سامنے اس
کے بھائیوں کے سجدہ کو دلیل بنایا۔ حالانکہ اس کا استدلال صرف باطل کی طرح مافیہ
کیونکہ حاکمیت میں صراحت موجود ہے کہ سجدہ اللہ کا تھا اور آدم کو بیعت قبلہ کے سہا
گی تھا اور اس میں آدم کا احترام عطا تھا اسی طرح حضرت یوسف کا احترام کرتے ہیں
اس کے بھائیوں نے سجدہ لشکر اللہ کا کیا۔ جیسے ہم لوگ مسلمان سجدہ اللہ کا کعبہ کو قبلہ
کر کرتے ہیں اور کعبہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم ہرگز ہرگز کعبہ کا سجدہ تعظیماً نہیں
کرتے۔ درجہ ایسا کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ گزشتہ شریعتوں میں
سجدہ تعظیم کو جائز قرار دیا گیا ہو لیکن ہمارا قرآن گزشتہ شرائع کا نسخ ہے۔ لہذا گزشتہ شریعتوں
کے احکام قرآن میں مذکور ہونا اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ ہماری شریعت میں جائز ہوں
درج حضرت یحییٰ کے بغیر شادی کے رہنے کی قرآن نے تعریف کی ہے حالانکہ شریعت
سعودیہ میں بغیر شادی کے رہنا قابل تعریف نہیں بلکہ شادی کو ناسقت منکوحہ ہے اور تفسیر
بمعنی تنہا سے منقول ہے کہ گزشتہ امتوں میں تعظیماً سجدہ جائز تھا لیکن اسلام نے اسے
منسوخ کر کے اس کی جگہ سلام کو مقرر کیا چنانچہ ارشاد قدرت ہے **وَإِذَا حُتِّبْتُ بِنَجِيَّةٍ**
فَسُودَ هَذَا أَوْ بَاخْسٍ مِّنْهَا یعنی جب تم کو سلام دیا جائے تو اس جیسا سلام رد کرو یا اس
سے احتیاط کر کے رد کرو اور شیعہ و سنی تفاسیر اس امر میں متفق ہیں۔ بنا بریں شیعہ پر ہر امتیاز
رہا۔ یہ لوگ آئمہ کی مزاحمت مقدسہ کا سجدہ کرتے ہیں اتہام عظیم اور بہتان جیسے ہے شیعہ وہ
شک کی حد کو انہوں سے بالکل پاک و پاکیزہ ہے البتہ جو لوگ جہ علی اور لغفلت سے
بے رہتے ہیں ان کا فعل شیعہ مذہب پر نہیں مبنیاً ہاں سنا بلکہ شیعہ مذہب تو اس قدر غلط
کہ اگر وہ معتزلہ و مشائخ میں انسان نماز نہیں تو حکم ہے کہ سر کی جانب کھڑے ہو کر
آئمہ کی خدمت میں نہ کھڑے رہیں۔ نماز صاحب مذہب کی عبادت ہے اور نماز ہر مذہب
معتزلہ پرستوں کے بعد جو آئمہ سے دعا منقول ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اسے خدا
نیز سجدہ نماز و عبادت تیرے لئے ہی ہے۔ اور تیرا اس میں کوئی شریک نہیں کیونکہ خدا
نور و تجدد تیرے لئے ہی ہے۔ نماز منہیں سجدہ اور سوائے تیرے کوئی بھی عبادت
نہیں۔ **لَئِنْ لَّمْ يَلْحَظْ لِحَالَتِكَ لَآتُوكَ لَاحَةً وَنَاحَةً**

وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَخُورُ الْعَمَلُ وَلَا يُغَيَّرُ السُّعْدُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

حجوت پر بیعت ہانی کیا تہ دلائل آتی ہیں نہیں ہے

رجوت کا عقیدہ

بعض اثبات مہدی سلمہ بیان میں ذریعہ جا چکی ہیں۔ اور
رت سے دوبارہ زندگی کی اہم سابقہ میں روایات مہجود میں حضرت مہدی مکرر دوبارہ
مردہ رہے اور زندہ رہے اور حضرت مہدی نے باؤں خدا میں مردوں کو زندہ کیا وہ ایک
وقت تک دنیا میں زندہ رہے اسی طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ جانشین دسے جب
تقی سے رہے تھے تو موسیٰ کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آباد ہوئے تھے
اور اس کی مثال کافی ہیں پس اس قدر عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام ضرور
شریف نہیں گئے اور بفرمان رسولِ غلم دھور کے بعد دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنا
دیئے حضرت عیسیٰ ان کی آمد پر چونچ چہارم سے ترک کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے
وہیں مومنین دوبارہ زندہ ہو کر ان کی خدمت کی سعادت حاصل گئے اور دشمنان آپ کو
وہ مقام بھی نہیں گئے پھر بڑے بڑے دشمن زندہ ہو کر ان کے سامنے پیش ہوں گے
اور ان پر ان کے جرم کی ذمیت کے ماتحت مدد و شریعت کا اجر ہوگا۔ پس اس باب میں
میں عقیدہ ہی کافی ہے اور روایات میں ہے کہ اصحاب بدر کے برابر مومنین ان کے
صوبہ خاص ہوں گے۔ پہلے پہل بیت اللہ میں ظہور ہوگا جو سور کے ساتھ پشت کا
رطلان کریں گے اور جبریلؑ ان کے ساتھ آئے گا جہاں الحق و اھل الباطل ان ابطل کان
وہو ان میں سے مومنین کچھ کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ بعض باول پر سوار ہو کر بعض
سے اٹھ رکنے اور بعض گھڑیاں سوار ہوں گے اور صبح کو بارگاہ امام میں پہنچیں گے دستار
امامیہ پہن دنیا واسے ترقی کی جس قدر منازل کو عبور کر چکے ہوں گے ان کا معجزہ بن
وہاں سے بلا ترقی برگاہ حق کا پیغام پہنچائیں گے اور نہ مانتے دلوں سے دیکھ
میں ہر کام نہ بہت کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے گا یہ صورت وہ قرارے کر
میں گئے اور ان کے آئیں گے وہ یہ تمہارا زمانہ غلام سال و طمان وقت ان کی
تشریف آوری ہوگی کسی کے ہیں ہیں سبب امام وقت خود بھی منتظر ہے کہ حکم خدا کے
اور یہ مہجوروں کی طرح ہم منتظر ہیں کہ وہ بعد تشریف آوری اور روایات میں طمان ہے کہ
انہیں راز میں ہے بیان پر نامہ۔ تمام رجسٹر دسے مومنین گدشتہ مومنین سے افضل ہوں گے

لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا هِيَ كَالْمُحْصَنَاتِ بَعْدَ مَا مَسَّاهُنَّ لِأَعْيُنِنَا فَبَدَّلَ اللَّهُ ذِكْرَهُ لِيُحْشَرَ
 شَيْخ ساقی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے رسالہ اعتقاد میں فرمایا۔ القول بعد منہ
تناخ | تناخ و منہ ہفت رالت سناخ فہو کانت لائن فی اللہ تعالیٰ
 تہذیب و التواضع جس جہ سے تناخ و منہ قرآن غلط ہے اور جو شخص تناخ و عقیدہ کفر
 ہے وہ بہت نزدیک کفر ہے کیونکہ تناخ کے عقیدہ کو بہت دوزخ و بدعت اور
 سناخ کی ایک عقیدہ تناخ کا دار مدار اسی تصور پر ہے کہ نیک کو جزا اور بد کو جزا ملے گی
 جیسے اور چونکہ دیادی زندگی میں تو یہ نوبت آتی نہیں۔ لہذا تناخ کے قول کو مذہب نابینا
 کہہ کر رکھ دینا ہے جسے جہنم سے خوفزدہ ہو کر جملہ غلط کاریوں سے بچ سکیں اور سچے بندے
 کی نافرمانی کام بھالائیں پس تناخ کا عقیدہ دوزخ و بہشت کے انکار پر ہی مبنی ہے۔
 درجہ جہت و جہنم کا انکار نبی و قرآن کا انکار ہے لہذا تناخ کا عقیدہ کفر ہے اور علماء
 امامیہ کا بنا اختلاف یہی عقیدہ ہے۔

نیز تناخ کے عقیدہ کی بناء روحوں کے قدیم ہونے پر ہے اور ان کے قدم کے
 بطلان کو جو واضح کر چکے ہیں۔ نیز تناخ کی صورت میں ضروری ہے کہ انسانوں کی تعداد ہر
 دور میں برابر رہے لیکن ہر روز کی ترقی بتاتی ہے کہ روحیں الگ الگ ہیں نیز ایک جہ سے
 منتقل ہونے کے بعد دوسرے جہنم میں پہنچ کر انسان کو پہلے جہنم میں پوری نہیں تو اوجھڑی ہی
 ہے کہ نہ کہ سرگزشت یاد ہوئی چاہیے تھی حالانکہ کسی کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تو معلوم ہوتا
 ہے کہ روحیں جو نہیں بدلتیں بلکہ ہر روح ایک ہی دفعہ ایک جسم میں قیام کرتی ہے۔ اور
 اس سے الگ ہونے کے بعد وہ ملتے ملتا ہوا جزا و سزا کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ عالم
 میں منتقل ہوتا ہے جہاں پہلے جہنم کی جزا یا سزا کے لئے
 ہے۔ لہذا عقیدہ یہ ہے کہ ہر روح اپنے جہت سے جس طرح پہلی دفعہ تمام انسانوں کو پیدا
 کیا۔ ہر انسان کی جزا یا سزا کے لئے ایک دو سزا نام اس نے مقرر کیا ہے کہ اس
 میں سب کو دوبارہ زندہ کرے گا جزا والوں کو بطور انعام جہت دے گا اور سزا والوں کو بطور
 عقوبت کے جہنم دے گا۔

مرتد فطری و مرتد ملی | مرتد فطری وہ ہے جو اپنی فطرتِ اصلیہ سے پیچھے ہٹ
 جائے کہ نیک ہونے کی فطرت تو ہے اسلام پس اگر کسی

کی تربیت اسی فطری امن پر ہوئی لیکن جوانی کے بعد وہ اس دین فطرت کو چھوڑ کر کفر کے
 کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے تو وہ مرتد فطری کہنا آسکتا ہے اور اگر وہ کافر سے مسلمان
 ہو کر پھر کافر ہو جاتا ہے تو اس کو مرتد علی سکتے ہیں۔ علما نے امامیہ کے نزدیک مرتد علی کی توبہ
 تہاً مقبول ہے دنیاوی معاملات میں بھی اور خودی معاملات سے بھی لیکن تہاً فطری کے
 متعلق اختلاف ہے بعض علماء اس کو بھی مرتد علی کی طرح مقبول التوبہ جانتے ہیں اور بعض
 کے نزدیک قیاماً اس کی توبہ مقبول نہیں اور بعض کے نزدیک دنیاوی معاملات میں مقبول
 نہیں ہیں اس پر کفر کے احکام طاری رہیں گے اور وہ واجب القتل ہوگا۔ لیکن آخر میں
 اس کی توبہ کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی لغزشیں قابل عفو ہوگی لیکن خدا کی رحمت واسطہ اور توبہ
 کی مقبولیت کی اولہ کی عمر میت کے پیش نظر آخری قول صحیح ہے۔

توان باب

عالم برنخ کا بیان

شیخ صدوق نے اختصار میں موت کے متعلق فرمایا کہ موت کا بیان اقوال علماء جو نقل کئے ہیں ان کا ترجمہ یہاں نہایت سہولت سے

موت کا بیان

معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کیا دفعہ حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں کوئی شخص اس سے بگڑا ہو گیا ہے۔ سنئے موت کے نتائج تین طرح کے ہوتے ہیں یا تو دائمی نعمات کی بشارت ہوگی یا دائمی عذاب کی اطلاع ہوگی یا خوف و ہراس لاحق رہے گا اور اس کا نتیجہ بہم ہوگا اسے نہ پتہ چل سکے گا کہ میرا حشر کیا ہوگا۔ بہر کیف جو ہمارا دوست اور فرمانبردار ہے وہ تو دائمی نعمات کی خوشخبری حاصل کرے گا۔ اور جو ہمارا دشمن و مخالف ہوگا اس کو دائمی عذاب کا پیغام ملے گا اور جس کا نتیجہ بہم ہوگا وہ وہ ہوگا جو مرگے ہوئے کے باوجود اپنے نفس پر نافرمانی کی وجہ سے ظلم کرنے والے ہوگا تو اسے پتہ نہ ہوگا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ ایسے شخص کو خدا ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہ ملائے گا۔ جو بگڑا ہو اس کو ہماری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال دے گا پس عمل کرو اطاعت کرو سنی نہ کرو اور اللہ کے عذاب کو ماموں نہ سمجھو کہ نیک کرتا ہی کرنے والوں میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کو ہماری شفاعت خدائی عذاب میں تین لاکھ سال رہنے کے بعد پہنچے گا۔

ابا حسن علیہ السلام سے موت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومنوں کے لئے سب سے بڑی خوشی ہے جب کہ تکلیفوں کے گھر سے نکل کر دائمی نعمات میں بائیں گے اور کافروں کے لئے سخت عذاب کی باعث ہے جب کہ وہ اپنی جنت سے نکل کر دائمی عذاب کی طرف منتقل ہوں گے۔

حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام "من ذکرہ فی جب سنت ہوا
 تراپ کے نامیوں نے آپ کی طرف اشارہ اٹھا کے دیکھا تو آپ کے اطمینان بھرے
 بیروہ کو دیکھ کر کونجیرت ہوئے اور کونجیرت ہوئے تھے تو ان کے رنگ بدل جاتے
 تھے ہوا لرزت تھے دن، سڑکتے تھے اور جگر کانپتے تھے لیکن حسین بعد چند خاص کے
 ان کی حالت یہ تھی کہ رنگ کھرا تھا اعصاب مطمئن تھے اور طبائع میں سکون تھا اور وہ ایک
 دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو آپ کیسے اطمینان سے ہیں کہ انہیں موت کی پرواہ
 ہی نہیں ہے تو امام نے ان سے فرمایا: اے شریف زادو! موت تو ایک ٹی ہے
 جس کی بدولت سختی و تکلیف سے نکل کر وسیع بانوات اور نعمات ابدیہ کی طرف
 عبور کرنا ہے پس قید خانہ سے عمدہ محلات کی طرف جانا کون نہیں چاہتا؟ البتہ وہ
 لوگ جو تمہارے دشمن ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے محل چھوڑ کر دردناک عذاب اور دائمی
 قید کی طرف جارہے ہوں مجھے اپنے باپ نے میرے نانا سے نقل کر کے فرمایا
 ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے اور موت میل
 ہے مومن اس سے گزر کر جنت میں جائے گا۔ اور کافر اس سے گزر کر دوزخ میں جائے
 گا۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ موت کی چیز ہے
 تراپ نے فرمایا کہ مومن کے لئے تو اس طرح ہے جس طرح میلے کپڑے اور جوڑوں
 بھرے چھوڑے آثار سے اور زنجیروں و بیڑیوں کی مصیبت سے چھوٹ جائے۔ اور
 اس کے بدلہ میں عمدہ خوشبودار لباس بہترین سواریاں اور دلکش مکانات اس کو مل جائیں
 اور کافر کے لئے اس طرح ہے جیسے عمدہ لباس اور عالی شان محلات اس سے چھین
 جائیں اور اس کے بعد میں میلے اور درشت کپڑے اجاڑ مکان اور سخت ترین عذاب
 اس کو نصیب ہوں۔

امام محمد باقر علیہ السلام سے موت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: دوزخ کے
 آگے والی نیند ہے اور یہ کہ اس کی مدت لمبی ہوگی اور قیامت سے پہلے جاگنا نہ
 ہوگا بعض لوگ نیند میں خوشی دیکھتے ہیں جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا اور بعض غمی دیکھتے ہیں
 جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا تو موت کے بعد دائمی خوشیوں اور غمیوں کا خود ہی اندازہ کر دو

کون سا ایکٹو سٹریٹجی مرقع ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روال یا یارِ موت کا معنی سمجھا دیا تو آپ
سے دریا مومن کے لئے اس موت سے بڑی بات مودودہ و سب سے بڑی بات ہے۔ بعد اس کی
طبیعت میں کوئی کی نہ دوڑا ہوا ہے جس سے اس سے موت سے بڑی بات ہے۔
دو وقت دریا ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ہے کہ پانی اور پھر کے فتنے سے بار بار
پانی بھی کہیں ریوہ سے کسی نے کہا کہ جعفر مر! بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت آ کر سے ہے
میرے مائے قیام سے کفر سے جانے پھر سے پہلے جانے اور کھوں یہ بھی
کیل گھوٹنے سے بھی موت ترسہ پھر پڑھیا گیا کہ بعض اوقات برہنہ موت آسان
دیکھتے ہیں کہ وہ نہتے ماتیں کرتا اور ہوتا جو خاموش ہو جاتا ہے اور مومنوں میں بھی بعض نہتے
ہو کر تے ہیں کیل مومنوں اور کافروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو سکراتِ موت کے
وقت سختیوں دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا مومن کو موت کے وقت جو راحت ملتی ہے
وہ اس کافری ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے اور جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لئے
سے چھڑے کا باعث ہوتی ہے تاکہ آخرت کی طرف پاک اور صاف ہو کر جائے
اور اللہ کے ثواب سے اس کے لئے روکاٹ کر لی نہ ہو اور کافروں کو جو سبوت پہنچتی ہے
وہ دنیا میں اس کی نیکیوں کا بدلہ ہوتی ہے تاکہ آخرت کے لئے اس کے پاس سوائے
عذاب کے استغاثہ کے اور کچھ نہ ہو اور وہ جو اس پر سختی ہوتی ہے وہ نیکیوں کے
انتقام کے بعد اس کے عذاب کی پہلی منزلیں ہو کر تھیں کیونکہ خدا مادل سے قدر
منیں کرتا۔

ماہ موی کاظم علیہ السلام ایک وائیں پر پہنچے جب کہ اس کو سکرات کا پینہ آیا اور تھیں
 قابو نہ ہو پھرتا درگاہ سے عرض کی حضور! تم جانا چاہتے ہیں کہ تھارے ساتھی ب
 اس حالت میں سہ اور موت کی طرف ہے؟ تو آپ نے فرمایا موت ایک ساد
 کرشمہ الٰہی ہے سب لوگ کو گناہ سے دھو دیتی ہے کہ یہ اکثری تکلیف ہے۔ جو
 اسے پہنچ رہی ہے اور اکثری گناہ کا گناہ سب جو وہ ادا کر رہا ہے وہ کافروں اور
 نیکی سے دھو دیتی ہے پس یہ اس کی اکثری مذمت و نعت ہو اگر قی سب اور اکثری
 راست سب جو اس کو پہنچتی ہے بہر حال تمہارا یہ ساتھی گناہوں سے دھل چکا ہے

یہ سب باتیں جیسے کہ ان کی بی بی سے صاف ہو جائیں گے سب سے بڑی بات یہ
ہو جیبت کی ہمسائی کے قابل ہو جائے۔

امام علی رضی اللہ عنہ کے صحابہ میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا آپ اس کی عیادت
کے لئے یہ سب سے پہلے فرمایا کیا حال ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور! آپ کے
پہلے ہونے سے بد میں تر ہو چکا تھا یعنی سخت تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آپ نے
فرمایا کہ کیسے؟ تو اس نے جواب دیا کہ سب سے سخت دیکھی سب آپ نے فرمایا تو نے
موت نہیں دیکھی بلکہ تو نے یہی حالت دیکھی ہے جس نے تجھے ڈرایا ہے اور موت
کا نیکر ہاں بھائی ہے دیکھ رنگ تو کہہ رہا ہے کہ ایک دو روز موت کی وجہ سے رحمت پاتے ہیں اور
دوسرے روز جن فحاشیوں سے لوگوں کو رحمت مل جاتی ہے وہی تو تیرے لئے رحمت کی بات ہے اور موت کے ایمان کو تازہ
کر دے رحمت پاتے ہیں اس لئے ایمان کی ایسی حدیث سے بھر ضرورت محققہ لیا گیا ہے۔
امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ لوگ موت سے کیوں گھبراتے ہیں تو آپ نے
فرمایا میں نے کہ وہ موت سے جاں نہیں بچ سکتے اگر ان کو جانتے ہوتے اور ان کے دستوں
سے ہرگز ترقی نہ اس سے محبت کرتے اور جانتے کہ موت اس کے لئے دنیا سے
بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا اسے نہ نہ نہ پھر یا پھر وہ اس سے کیوں گھبراتے ہیں۔ حالانکہ
دوران کے بدن کو جانتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے تو اس نے جواب دیا اس
سے نہ وہ اس کے نفع سے جاں نہیں بچ سکتا آپ نے فرمایا مجھے اس کی بات کی قسم ہے نہ
عشرت غم کو برحق مبعوث فرمایا ہے جو شخص موت سے سب سے بڑی چیز تیار ہو جائے
تو وہ اس کے نفع سے جو دین کو حاصل ہو جائے اس کا نفع زیادہ ہوگا اگر لوگوں کو پتہ
ہو کہ موت سے بعد کیا کیا نعمات میں از موت کو چاہئے اور عقل مند تیار ہو کر اور
کے نفع مند ہونے کا یقین ہو تو وہ درستہ محبت کرتا ہے اس سے بھی زیادہ لوگ
موت سے محبت کرتے۔

امام علی نقی علیہ السلام اپنے اصحاب میں سے ایک پرستار کو دو روز بیمار تھا اور موت
سے گھبرا رہا تھا آپ نے فرمایا وہ کہہ کے بندے تو موت سے اس سے ڈرتا ہے
کہ ان کو جانتا نہیں مگر تیرے جیسے جو پرستار ہیں ان کو غار میں شہر شہر ہوتا ہے
تجھے تیرے بزرگ میں عقل کر سنے کے بعد یہ بتا دینے پر جاؤ گے تو کیا یہ بھی تجھے

مقام ہائے سے کوئی رولادٹ ہوگی جگہ غسل کرے گا اور تیوری پٹی جائے گی اور جب تک اس سے گھبراہٹ نہ رہے گا باری باقی رہے گی اس سے اس کی سبب شہ شہیک سبب آئید سے فرما دیں موت اسی مقام کی مانند ہے اور تیرے گناہوں کے نذر کرنے کے لئے ہے یہی آخری چیز باقی ہے جس میں گناہوں کا تو ہر نعم اور دوست پہنچ جائے گا اور ہر قسم کی خوشی اور سرور کو پاسے گا اس میں اس شخص کو سکون ہو اور اطمینان سے اس نے انکھیں بند کر لیں اور ملک بقا کی طرف راہی ہوا۔

امام حسن عسکری علیہ السلام سے موت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ موت ان چیزوں کی تصدیق ہے جو ابھی تک واقع نہیں ہوئیں فرمایا مجھے اپنے باپ نے اپنے باپ دادا سے سنا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مومن مرنے کے بعد بھی میت نہیں ہوتا بلکہ کافر ہی مردہ ہوا کرتا ہے کیونکہ خدا کا ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے یعنی مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے اور فرمایا ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اور عرض کی حضور نہ معلوم مجھے موت سے محبت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے پوچھا کیا تیرے پاس کچھ مال ہے اس نے عرض کی جی ہاں! آپ نے فرمایا کیا اپنے ذخیرہ آخرت کے لئے بھی کچھ بھیج چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا اسی لئے تو تجھے موت بھی نہیں لگتی۔ ایک شخص نے اہل ذر سے پوچھا کہ ہم موت کو کیوں نہیں پسند کرتے۔ تو انہوں نے جواب دیا دیکھو یہ سب کہ تم لوگ دنیا کو آباد کر چکے ہو اور آخرت کو برباد کر چکے ہو۔ اس لئے پسند کرتے ہو آباد سے اجازت ملنے کو۔ پوچھا گیا کہ ہمارا اللہ کہہ دے پس جانا کیسے ہوگا؟ تو جواب دیا ایک آدمی تو اس طرح ملے گا جس طرح کوئی بھڑا ہوا مسافر اپنے گھر یا اپنے آبائی وطن سے ہٹا دیا جائے اور وہ خود فرماتا ہے نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ عذاب میں ہوں گے۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کی رحمت کہاں جائے گی؟ آپ نے فرمایا اِنَّ رَحْمَةً لِّلّٰہِ قَرِیْبًا مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ۔

اس میں شک نہیں کہ روح کی حقیقت کا سمجھنا ناممکن ہے
ارشاد پروردگار ہے فَيَسْأَلُ عَنْ رُّوحِ قَتِيلٍ

روح کی حقیقت

امام باسنے سے کوئی نہ کاٹ ہوگی بکد غل کرے گا اور تیاری پل باسنے کی اور جب
 ایک س سے گھبرا کر سب گایا رہی باقی سب گلی اس نے عرض کی سب شک ٹھیک ہے
 آپ نے فرمایا اس مرت اسی امام کی مانند ہے اور ت سے گز ہوں کہ ختم کرنے کے
 لئے یہ آخری چیز باقی ہے یہ سب ر اس میں گھس جائے گا تو ہر غم اور دردست پہنچ
 جائے گا اور ہر قسم کی خوشی اور سرور کو پاسٹے گا پس اس شخص کو سکون ہو اور زمین سے
 اس نے آنکھیں بند کر میں اور ملک بقا کی طرف راہی ہوا۔

امام حسن عسکری علیہ السلام سے موت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ
 موت ان چیزوں کی تصدیق ہے جو ابھی تک دفع نہیں ہوئیں فرمایا مجھے اپنے باپ
 نے اپنے باپ دادا سے تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے
 کہ مومن مرنے کے بعد بھی میت نہیں ہوتا بلکہ کافر ہی مردہ ہوا کرتا ہے کیونکہ خلیفہ
 ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے یعنی مومن کو کافر سے
 اور کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے اور فرمایا ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اور
 عرض کی حضور نہ مظلوم مجھے موت سے محبت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے پوچھا کیا تیرے
 پاس کچھ مال ہے اس نے عرض کی جی ہاں! آپ نے فرمایا کیا اپنے ذخیرہ آخرت کے
 لئے بھی کچھ بھیج چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا اسی لئے تو تجھے موت
 ابھی نہیں لگتی۔ ایک شخص نے ابوذر سے پوچھا کہ ہم موت کو کیوں نہیں پسند کرتے۔ تو
 انہوں نے جواب دیا وہ یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کو آباد کر چکے ہو اور آخرت کو برباد کر چکے ہو
 اس لئے پسند کرتے ہو آباد سے اجاز کی طرف جاسنے کو پوچھا گیا کہ جلا اللہ کے پاس جا کیسے ہوگا تو وہ
 رو بہک دی تو اس طرح جانے گا جس طرح کوئی بھیڑا ہوا مسافر اپنے گھر جانے اور گناہگار اپنے جہنم
 نظام گرفتار ہو کر آقا کے پیش ہر با ہو۔ پوچھا گیا کہ پھر ہمارا کیا مال ہوگا؟ تو فرمایا تم اپنے
 اعمال کو کتاب خدا کے آئینہ میں دیکھ لو وہ خود فرماتا ہے نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے
 اور بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے ایک شخص نے پوچھا اللہ کی رحمت کہاں باسنے گی؟
 آپ نے فرمایا ان رحمہ اللہ قسین من المفسین۔

روح کی حقیقت | اس میں شک نہیں کہ روح کی حقیقت کا سمجھنا ناممکن ہے
 ارشاد پروردگار ہے **لَا تُؤْتِيكَ عَيْنُكَ ذِكْرًا**

انسان کا وجود صرف اپنی روح کی صورت کے متعلق ہو چھتے ہیں تو ان کو فرما دیکھو کہ روح اور یہ دو دھار سے ہے اور معلوم کیا جاتا ہے کہ من سے من نفسا نفسا صوفیہ رزق جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اس کا بھی صاف مطلب یہ ہے کہ روح کی کتبہ حقیقت کا جاننا ناممکن ہے جس طرح کہ اللہ سبحانہ کی حقیقت ذات کا ارکھ محال ہے۔

لیکن لا انسان حریف علی ما فیہ من صانع ہند کے ماتحت لوگوں نے جہاں عقل و فہم سے باہر دیگر مسائل میں خواہ مخواہ تاٹک بھڑانے کی کوشش کی ہے وہاں روح کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے اس کو بھی کر دینے میں کمی نہیں کی اور اسی میں ہی اپنا عملی تفرق سمجھ لیا ہے کہ کہا کہ روح مزاج کا نام ہے کسی نے کہا حرارت غریزہ کا نام ہے کسی نے حرکت قلب کو نفس کہہ دیا کسی نے جوہر مجرد یا مخلوط کا نام رکھ لیا اور ہر ایک نے اپنے اپنے مسک پر دلائل و برہان کے انبار لگانے کی کوشش کی۔ لیکن اس میں سوائے اپنی برتری جھگڑنے کے اور ذرہ بھر فائدہ نہیں ہے۔ جب قرآن مجید نے ایک فیصلہ کر دیا پس اسی پر غاموشی اختیار کر کے ان بے فائدہ مڑھٹائیوں کی بجائے ایسا قدم اٹھانا بہتر ہے جو کسی حد تک نتیجہ خیز ہو۔

اس مقام پر روح سے مراد قرآن یا دہی یا ایمان یا نور وغیرہ مجازی معانی نہیں ہیں اور نہ ہی جبریل اور نہ کوئی دوسری مخلوق جو ملائکہ کے مقابلہ میں ہے بلکہ اس مقام پر روح سے مراد وہ جوہر فعال ہے جو انسان کے بدن میں اس کی تدبیر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اسے کسب کمال کی طرف تحریک کرتا ہے اس کی معرفت متعدد وجوہ سے معرفت پر اور دھار کا درس دیتی ہے اس چھوٹی ہی کائنات میں اس کی ضرورت بڑی کائنات میں وجود خدا کی ضرورت کی برابری ہے اس چھوٹی کائنات میں اس کی وحدت اس بڑی کائنات میں خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ عالم الصغر کے لئے اس کی تدبیر عالم اکبر کے لئے اس کی تدبیر متقن کو واضح کرتی ہے۔ یہاں اس کی کتبہ حقیقت سے عاجزی و ہلاکت اس کا نہ حقیقت کے ادراک کے محال ہونے کی دلیل ہے جس طرح جسم کی حرکات اس کے وجود پر وال ہیں اگر وہ نہ ہوتا تو جسم ساکن یعنی مردہ ہو جاتا اسی طرح کائنات اکبر میں تمام وجودات البیہ کا معدن کا رہنا اس قدر حکیم و برکے۔ وجود کا پتہ دیتا ہے کہ اگر

و نہ ہر آنویہ کچھ نہ ہوگا۔ اس سلسلہ قبل اس کے تعلق بہت لمبے عرصہ میں مرتبہ ہوا۔
غور و فکر کی پشت پر یہ سارے امور کو عقل و فہم میں قرار دینا مناسب ہے کہ ان کے
میں اس قدر ہرگز نہ ہو کہ صرف ہرگز نہ ہو کہ ان کی زبان کی سطح پر ان کی اور ان کی سطح پر ان کی
کا سبب ہی جو یہ قدری کاموں سے بہتے ہوئے رہا جاتا ہے اور اس کی حقیقت وہ
پروردگار عالم کے اور ان کی نہیں سمجھ سکتا۔

اس مقام پر رُوح و نفس کی تفریق میں بہت دورانی انسانیت و نفوس انسانیت
سے ایک ہی مطلب ایسا ہے اگرچہ رُوح اور نفس میں سبب مقام پر ملاقات قدر
کے لحاظ سے عام و خاص میں وجہ کی نسبت سے۔ وجود باری اور اس کی رحمت کے اثر
کے بعد جس طرز مادہ طبیعت غیر کے قیام پانچ کا بطلان خود بخود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
نفس کے قیام پر جسے کا نظریہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے لئے ایک بحث پیش کرنے
کی ضرورت نہیں اور وراثت میں نفوس انسانیت کی تخلیق کا ابدان سے پہلے ہونا مذکور ہے
سیناچہ روز ازل سے عہد و میثاق کی حدیثیں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ حقیقت حال کو
خدا بہت جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں جن کو خدا نے علم دیا۔ بہر کیف اس کا حادث ہونا
طریقہ یہ بھی ہے جس طرح خدا کا ثبوت بدیہی ہے۔

روح کی بقا کے متعلق اعتقاد میں شیخ صدوق نے فرمایا ہے۔ مایا اعتقاد یہ
ہے کہ روح کو بقا کے لئے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ فنا کے لئے اور حضور کا ارتداد ہے
مَا خُلِقْتُ لِلْفَنَاءِ بَلْ خُلِقْتُ لِلْإِقَامِ یعنی تم فنا کے لئے نہیں بلکہ بقا کے لئے پیدا
کئے گئے ہو۔ موت کے بیان میں ائمہ طاہرین سے ہیں قدر امارت عقل کی گئی
ہیں۔ ان سے بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد رُوح کو یا تر سعادت و فی سعاد
ہوگی اور یا شقاوت و عذابی اس کو ملے گی۔ پس رت روح اور بدن کے فراق کی تہہ نہ
اگر خدا پاست تو اس کو بھی فنا کر دیتا ہے لیکن وہ سبب و مصلحت سے اس کوئی نہیں کرتا
پس زمین کی رُوح و رُوحی ملازم میں اور کافر و منافق کی رُوح وادی بہ موت میں تاقیرت ہے
کی پہرہ شدہ و نشہ و حساب ہرگز نہ۔

دنیا کی ہر چیز میں اختلاف سبب اور اپنی مسائل میں بھی
ہر طرح کا اختلاف موجود ہے لیکن موت ایسی چیز ہے

فلسفہ موت و حیات

جس میں کسی دلو کو بھانپ لیا نہیں دلا وہ ان صاحب فکر سے اس وقت
 انسان اپنے مقام پر زندگی و مروت و ان کی اور ان سے نہ وہ اپنی پادشاہی
 مقرر نہ زندگی میں اس کو اختیار اور مروت سے وہ تھا جس سے ان صاحب فکر سے نہ وہ اپنی
 مروت کے بعد مروت کی زندگی کے لئے وقت میں جس سے ان صاحب فکر سے نہ وہ اپنی
 دی مروت و صاحب بعیرت کو مروت سے نہ وہ اپنی پادشاہی مروت سے نہ وہ اپنی
 کے یہ تھا کہ طبع تیرا جانا بھی تیری مروت پر مروت سے نہ وہ اپنی پادشاہی مروت سے نہ وہ اپنی
 نہ جیسے اچھے انداز سے نبھایا ہو سے جو بعد میں آئے وہ ان صاحب فکر سے نہ وہ اپنی
 جس کے درمیان دو طرفہ ہے اختیار میں کے درمیان اختیار سے عاقل کا مقصد ہی کیا ہے
 خبر مروت اپنی مبارک و مروت میں کتاب میں ارشاد فرماتا ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ**
وَالْحَيَاةَ لَبِئْسَ بُرْجَانًا أَتَيْكَمُ أَخْسَنُ عَمَلًا اس اللہ نے زندگی و مروت کو پیدا کیا
 برقیں کرمانے کہ تم میں سے نیک کام کون کرتا ہے؟ مروت کے بعد عبادت اور
 عبادت اور اس زندگی کے لمحات اختیار کی کارکردگی کے نتائج میں **وَمَا خَلَقْتُ**
نَحْسًا وَلَا فِتْنًا إِلَّا لِيَعْبُدُنِي ہم نے تم اور انسانوں کو صرف عبادت کے لئے
 ہی پیدا کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت مجیدہ میں مقصد زندگی کی نشاندہی فرمائی ہے
 اور وقت کی غیر اختیاری سرحدوں کے درمیان ہیں ان لمحات اختیار کا مقصد
 سمجھنا کہ میں بھیج گیا ہوں اور مجھے پھر اس مقام سے پہنچایا جائے گا۔ یہیں درمیان
 کے مقصد میں گزرتی ہیں مگر غلام ہوں ہیں مجھے اس طرح رہنا چاہیے جس طرح غلام
 درستہ میں تاکہ اس چند روزہ آزادی میں با اختیار غلامی کے فرائض ادا کر کے اپنے حق
 سے ستر میں نہ خود کو کریموں اور اسی مصلحت کے ماتحت اس نے مروت و وقت
 ان دنوں میں بتایا تاکہ یہ وقت اسے یہ احساس دہے کہ غلام ہوں وہ آنا کس وقت
 نہ وہ اسے نہ انداز اپنے بعد اعضاء کو کسی کی مروت پر منحصر رکھنے اور جس نے مقصد
 ان دنوں میں اور اسی سانس میں اپنے اعمال کو نمائندگی و شش کی توجہ دینا کامیاب
 ان دنوں میں نہ غیر اختیاری دو طرفہ حدوں کو نظر انداز کر کے درمیان پر روزہ اختیار کی
 مروت و عبادت مولا کے لئے وقت نصیب سمجھنا کہ جو پادشاہی جو پادشاہی پادشاہی
 پادشاہی اور قطع نہیں نہ کیا کہ اگر مجھے ملایا جانا ہے وہ مجھے ان لمحات فرستے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

راستہ کہاں سبب اور وہ سبب کہ آپ میں انسان سے قدرتی اور توفیق سے
 رہیں۔ انہیں ان کی آگاہی اس لئے کہ ان کی صورت ایسے کر رہا ہے جو سبب
 سبب ہیں ایک مرتبہ ہمارے میں دیکھا ہے کہ وہ سبب میں ان کے لئے ہے۔ انہیں
 میں ہر حال میں وہ سبب میں ان میں ملتا ہے کہ وہ سبب میں ان کی ذات
 اور ان کی ذات سے ہے آپ نے فرمایا کہ سبب کہ وہ سبب میں ان کی ذات
 سے اور اس سے سبب سبب میں ان کی صورت ان سبب اور سبب میں ان کی ذات
 اور دنیا کی تکالیف کو ان کے مقابلہ میں جنت سمجھا ہے اور میں سبب میں ان کی ذات
 سبب میں ان کی جنت کے دروازے دیکھتا ہے کہ وہ سبب میں ان کی ذات
 اس کو دنیا کی تمام لذات میں معلوم ہوتی ہیں اور دنیا کو اپنے لئے قید خانہ سمجھتا ہے۔
 گزشتہ امارت میں اس مضمون پر دلائل کرتی تھیں۔ قرآن مجید میں کافر کی موت
 جس طریقہ سے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے :-

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ
 الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ
 أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُعَذَّبُ
 عَنْْدَ رَبِّ الْعَذَابِ يَمْكُنُكُمْ تَقُولُونَ
 سَلَىٰ اللَّهُ عَنِ الْهَقْلِ وَشَقَّ عَصَىٰ
 أَمَّا تَسْمَعُونَ (پارہ ۱، اقامت ۱۵)
 وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الْالْمُتُونَ
 الْمَلَائِكَةُ يَنْفُخُونَ فِي صُفُوفِهِمْ
 وَأَقْبَابُ الْعَذَابِ لَنُفِخَ فِيهَا
 قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسِ وَلَئِنْ
 لَبِيتُمْ لَبَيْتُكُمْ (پارہ ۱۰)
 اگر تم دیکھتے ہو کہ جب ظالم موت کی سختی میں
 ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بپھرتے ہوئے
 کہتے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں آج تم کو
 دے گا ان عذاب کا دہرے گا کہ تم
 اے پر ناقہ باتیں کہتے تھے دہرے کی
 آیتوں سے کج کرتے تھے۔
 اگر تم دیکھتے ہو کہ جب فرشتہ واروں
 کو اپنے آسمان میں تو ان کے سنا اور چہرہ
 پر مار رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں
 عذاب پر تباہ ہاتھوں کے کہہ رہے ہیں
 سنا اور تمہیں اللہ اپنے بندوں پر رحم
 نہیں کرتا۔

مومن کی موت :- مومن کے لئے موت جنت کا دروازہ ہے جسے سابقہ
 امارت میں بیان ہو چکا ہے۔

قبر کا سوال و جواب بہ چاندی شیخ صاحب امتیاز دہلی نے یہ سب کتب و مسائل و جواب حق ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں جس نے درست جواب دیا تو اس کے لئے قبر میں راحت اور آخرت میں جنت ہوگی اور جس نے درست جواب نہ دیا ہو تو اس کے لئے قبر میں سختی اور آخرت میں دوزخ کی سزا ہوگی۔ عذاب قبر کے زیادہ تر موجبات یہ چیزیں ہیں چغلی خوری۔ بداخلتی اور پشیمانی کی تجارت سے نہ بچنا اور مخلص مومن پر زیادہ سے عذاب قبر اس قدر ہوگا جتنا پک نہ بچنا یا پھینکنا اور یہ اس کے ان پہاڑوں کی ہوں کا کفارہ ہوگا جو دنیاوی غم و مہم و امراض و غم و تکلیف جینے کے بعد بچ گئے ہوں گے۔

جناب ذیل حضرت اسد مادر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے غسل سے جب عورتیں فارغ ہو چکیں تو جناب رسالتاً نے ان کو اپنی قمیص کا کفن پہنایا اور ان کے جنازہ کو کندھا دیا اور قبر تک تشریف لے گئے اور ان کی قبر میں پہلے خود بیٹھے پھر ان کی میت کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر قبر میں رکھا پھر اوپر جھک گئے اور بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور دو دفعہ نہایا اِنَّكَ اَبْنُکَ پھر قبر سے باہر تشریف لائے اور مٹی ڈال دی گئی۔ پھر قبر پر جھک گئے اور لوگوں نے سنا کہ آپ نے کلمہ توحید پڑھا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پھر کہا اے میرے اللہ میں نے اس کو تیرے سپرد کیا ہے پس واپس چلے گئے۔

مسلمانوں نے دریافت کیا کہ حضور! آج آپ نے ایسے کام کئے ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں کئے تھے آپ نے فرمایا آج حضرت ابوطالب کے اوصاف کا سلسلہ محمد سے منقطع ہو گیا ہے کیونکہ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس جو چیز ہوتی تھی اپنی ذات سے اور اپنے بچوں سے مجھے ترجیح دیا کرتی تھیں میں نے ایک دن قیامت کا ذکر کیا تھا کہ لوگ مجھے مشورہ ہوں گے تو اس نے گھبرا کر کہا تمہارا سناؤ تو میں نے ضمانت دی تھی کہ خدا تجھے لباس میں مشورہ کرے گا اور میں نے شہر کا ذکر کیا تھا تو اس نے گھبرا کر کہا تمہارا واضعاً تو میں نے اس مرحلہ سے اس کی ضمانت کی ضمانت دی تھی پس اسی بناء پر میں نے اس کو اپنی قمیص میں کفن دیا ہے تاکہ بروز مشورہ اسی میں مشورہ ہو اور خود اس کی قبر میں لیا ہوں تاکہ فشاہ قبر نہ ہو سکے اور اس پر جھک

Scanned by TapScanner

سی جوت روز جمعہ یا شنبہ منع مرنے والا انسان اور تہہ سہ قد میں دفن ہونے والا کسی
مذہب پر وفادار کی زلفت سے بچ جاتا ہے اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی
زبیرت کا یہ کو خاص طور پر زلفت حاصل ہے۔ اس میں دفن ہونے والا ایسا
جنت میں جائے گا نیز حضرت امیر علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں دفن ہونے والا ایسا قبر
کے عذاب سے مامون و معصوم ہوگا اور کتب میں اس قسم کی روایات بہت زیادہ

ہیں (بہار علیہ السلام)

اس میں ایک بات یہ کہ کبھی کبھی دلاہر سننے سے بچانے کی کیل سے کبھی نہ جہم بن
طیہم السلام نے نشانہ قبر سے بہت ڈرایا ہے چنانچہ بعض روایات میں انہوں نے فرمایا
ہے کہ اس مقام میں قبا کی کسی قسم کی ضمانت نہیں ہے البتہ قیامت کے روز
تمہاری ضمانت کر کے قبا کی امداد کریں گے۔ یہ روایت گماہوں کی سننا ہے۔ حضرت علی
چنانچہ بین ہر پچاس سال کے بعد مگر میں تین سال کی سزا بھگتے کہ بعد شفاعت
حاصل کر کے جنت میں شامل ہوں گے۔ مومنوں کے لئے بشارت ہو کہ قبر میں بھی وہاں ایک
دوست قیدی نہ رہے گی چنانچہ ہماری بدقت سے بروایت بروایت من اعدا ہر روزی ہے
کہ قبر میں مومن کے پاؤں چھ زراعی موتیں آتی ہیں پس ایک انہی طرف دوسری بائیں
جانب ایک آگے آگے پیچھے اور بائیں بائیں کی طرف کھڑی ہر باقی مہ سیکر یعنی زراعی
شکل ہر ان سب میں سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہ وہ پہلی زراعی
نہیں ہوتی ہے۔ سوائے کرتی ہے کہ تم کون ہو، تو وہیں جانب سے آواز آتی
ہیں۔ میں اس مومن کی نماز میں بائیں طرف دایں کہتی ہے میں اس کی رکوع ہوں، آگے
والی کہتی ہے میں روزہ میں پیچھے والی ہوتی ہے میں تہہ ہوں اور پانچویں دایں کہتی ہے
وہ دوسری اپنا آپ ہوتی ہے یہ سب اس کے پیچھے ہوتی ہے کہ تم کون ہو تو وہ کہتی ہے
یہ وہاں آواز میں نے کسی روایت میں ایک ہے کہ جب یہ قبر میں مومن کی قبر کو زراعی رہے
اور اس کے لئے باعث آگین ہوں گے تو قبر کے کنارے پر ہر کہ وہاں ان
کے تقاضے کے بعد مومن کا سبب لڑنے کا سبب تو خدا و روزہ و دیگر اعمال کے انوار
پہن کر دینی کا سبب مومن کی عمدہ دنیاوی رہنمائی کی وجہ سے غفلت سے بچنے کا سبب
ہیں تو وہ دایں کہ خطاب رکے کہتا ہے مومن ایسی ہی مومن سے کہ تو نے یہ روایت

میں میں سب کی کوئی چیز نہ ہو۔ اس کے لئے کہ تو ان سب کو چھوڑ
دیتا ہے کہ یہ ہوں والا اکل ٹھہر

یہ نامہ سب کے مدنی وقت اس کے
کتابت اعمال اور توبہ سے وسیع تر اور سب کی بخشش

سے آسان تر ہے اس بار پر یہی کہ ارادہ کیا بھی جلی جلی باقی ہے اور اس
کم کے دس گنا جزا کا سزا و تہا۔ یہ جاتا ہے اور ارادہ کی جلی جلی نہیں اس کے
میں بڑی کے ردہ کرتا نہیں جاتا۔ ورنہ سب کے بعد بھی سب کے لئے
مترہ رکھا جاتا ہے کہ شاید توبہ کر کے پس اگر توبہ کر لی تو کف نہ جائے کہ کبھی
توبہ نہ کی تو ایک ہی لکھا جائے گا جسے توبہ کہہ دیا جاتا ہے سب کے
گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کے لئے سے توبہ کرنے والے کی توبہ
التائب من الذنب کما کان لا ذنب لہ اگر کوئی توبہ صحیح عقیدہ رکھنے والا ہے
توبہ کے مرجائے تو اپنے اعمال کی سزا جگہ کے بعد وہ بقائا جنت میں جاتا ہے
کیونکہ مومن کے لئے دائمی جہنم کی سزا نہیں ہے۔ نیز سعادت میں ایسے ہی شخص کے
سے ہوگی کیونکہ توبہ کرنے والا تو خود اپنے گناہوں کو حتم کرتا ہے پس مومن کے
جو عید بخشش اور خوف گنہگار برائے دل میں رکھتا جو نہ بخت من کی دنیا میں
غلاب سے بے نیاز ہو جائے اور نہ عذاب کے ڈر میں بخت من سے مایوس
اور اس پر عادت بکثرت موجود ہیں اور اکل کھانے کی اتباع کرنے والے توبہ کرنے
والے سلام میں باقیہ کرتے ہیں جو بخت من اشرار کا مظاہر ہے۔

یہ دریم کی جانب سے ہر انسان پر دو دفعہ شہادتوں میں توبہ جہنم
میں کو بکھتے ہیں تاکہ اس کے بھوک مارنے کو بھی لکھ سیکے۔ سب کے
عقائد میں روایت کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر علیہ السلام کے لئے
سے روئے۔ وہ خود کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں توبہ کرتا ہوں
لئے روئے۔ اس کی طرف یہ توبہ ہے۔ ایسا ہی بات کہ حوتہ سے
اور ایسی بات کہ حوتہ سے کام کی رہا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ میں توبہ
رہے تو اس کی بھی جان سب سے توبہ ہے۔ توبہ کرنے والے کی توبہ

دار رہے۔ جن جن لوگوں نے آل محمد پر غلام کی بقدر کی وہ بعد میں ہونے والے ہمارے
مغفار کے ذمہ دار ہیں، یہی معنی کہ غلام کو غلام کی سزا ملے گی اور غلام کی بنا رکھنے والے
بھی اس کے برابر سزا دیے گا۔ اسی طرز شرافیت پیغمبر میں غلام تصرف کرنے والوں کو
تائیدت عمل کرنے والوں کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مَنْ سَتَّ شَيْئًا
سَيَسْتَفْضَلْنِي وَذُو مَنْ عَمِلَ بِهَا جَوْبِي كَيْسِي بِرَأْيِي كَيْسِي اس پر ان تمام
لوگوں کی باتوں کا بوجھ ہوگا۔ جنہوں نے اس کے طریقہ کو اپنایا ہوگا اور اگر کوئی شخص اپنے
بری ولاد چھوڑ آئے اور وہ اولاد نہ بنی، اسے باپ کے ترکہ کو ناجائز طریقہ پر خرچ کرے
تو وہ بھی باپ کے لئے زیادتی، الم کا باعث ہوگی۔ بہر کیف بد اعمالی سے بد اثر ہو کر
مرنا زیادہ خطرناک ہے کیونکہ صرف بد اعمالی کا عرصہ تو محدود ہوتا ہے جس کی سزا بھی محدود
ہوگی لیکن بد شرعیہ محدود ہوتا ہے جس میں وہ جس قدر عیبتا جائے گا اثر چھوڑنے والے کیلئے
مذہب کا خاتمہ ہوتا جائے گا۔

اگر کوئی شخص ایسا کام کر جائے جس کا دنیاوی یا دینی فائدہ قوم و ملت کو پہنچنے وال
ہو تو اس کے نامہ اعمال میں یہ کام صدقہ جاریہ کی حیثیت سے باقی رہے گا اور اس
نیابتی برقی رہے گی۔ اگر کڑواں کھدرائے یا پانی کی سہیل لگائے تو جب تک سیرابی نہیں
ہوتی رہے گی اس کی حسنت میں اضافہ ہوتا رہے گا اسی طرح کوئی شخص مسکد بنائے تو جب
تک نمازی اس میں نماز پڑھتے رہے گی اس کی اس نیکی میں زیادتی ہوتی رہے گی۔ مَنْ سَتَّ
حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلُ عَمَلِ بِهَا جَوْبِي كَيْسِي كَيْسِي کی سنت قائم کر جائے تو اس کو ان تمام
دعوت کے اعمال خیر سے جھڑکے گا جو اس کی قائم کردہ نیکی پر مال ہو گئے۔ یعنی
عمل کرنے والے کو اپنا اجر پورا ملے گا اور اس کے برابر اس کو بھی ملے گا۔ جس نے اس
کار خیر کی سنت جاری کی تھی۔ نیک اولاد ماں باپ کے لئے بہترین صدقہ جاریہ ہے
و صدقہ ہم تمام صدقات سے افضل و اکرم ہے اگر کوئی شخص اپنی طاقتوں کی سزا
ان اپنی حرص کا اہتمام کرے یا اپنی کم و بیش جائیداد اس میں لگا دے تو جب تک اس
کار خیر کا فیض ملے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔

صدقہ جاریہ علیہ کی چار صورتیں ہیں۔

۱۔ وہ قائم کرنا جس میں آتشکد عالم کو اپنی مقدر کے مطابق سیرانی

کے مواقع، نیاب میں مددگار بن کر ان لوگوں کی محنت کو نفع بخشہ کرتے ہیں۔
 انھوں نے اس وقت تک کیا ہمارے مغربی پاکستان میں وہ شخص ایسا نہ ہے جس سے یہ غور سے
 سنت سے کہ باری سا کہ خان جو دیکھتے ہیں کہ دینی مقامی قدر اور اس کے شان
 بیان دعوت میں گائیڈ قدر اول الذکر نے اتان جیسے کافی نہیں ہے۔ یہ سب العلوم کی
 میری رائے ہے۔ یہ رائے میرا ہے یا نہیں یہ ہمارے ہاں کے اور ان کے اور ان کے
 نے صبح کے بعد کے کبھی کبھار جہاں پر گائیڈ ہے اپنی بساط کے مطابق یہ قدر کی
 نذر میں اس وقت ترجیح دے رہے ہیں ان دونوں دیکھ کر اس کے متوازن ہے
 کرنے میں بہت آگے چلے گئے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ سب انہی دو بہتہ کی
 تائید میں ہیں اور انہی سے فیض حاصل کرنے والے ہیں اور یہی وہ ہیں جو اس کے تمام
 دھڑے شہر پر اس کے محکمہ میں خداوند کریم ہمارے دینیہ کی سنت کو جاری کرنے
 دے ہر دو شخص ہمارے اور توہمی مسلمانوں کو اپنے مایہ رحمت میں جگہ دے۔ یہ شک ان کا
 تو یہ بڑا بڑا عظیم ہے اور وہ پوری قوم سے بڑا ہے شکر کے مزوار ہیں۔ خدا ان کی
 تاد کو ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی تلقین فرماتا ہے۔

⑤ کوئی کتاب گھنٹا کی فریاد نہ مذہب کی سندس حقیقت ہے کہ قوم کے کہ
 مل کر کوٹھن کیا جاسکے گا کہ وہ اپنے دل و دماغ پر دین و ایمان کے صحیح نقوش اُجھار
 کریں اور عبادت و اعمال کی برستی کر سکیں، اپنے عقائد کی صلوات کر سکیں اور اختیار کی نوعیت
 و ان کے لیے عام احکامات کے تلقین کا عملی مواد حاصل کر کے دل میں ایمان و
 سون کی شمع فروزاں کر سکیں۔ یہاں رہا قیاس نہ ہمارے لئے وہ ہیں جو ہماری تئیں
 ان سے تمام ہماری نجات کا ضمان ہے۔ یہ ہیں جن پر طبع کے لئے عقلیت کی زبان ان
 و بہت بڑی قدر ہے اور ہمارے ان لوگوں کی نجات کے پانچاٹھ کا یہ دلالت
 نہایت نایاب ہے کہ جس سے ہمارے ہر پاس اور ہر پار کا کوئی نہ ہو سکتا ہے اور یہ ایسا
 نہ تو ہے کہ جب تک اس سے استفادہ ہوتا رہے گا وہ جس کے یہ حروف
 سون و جات پر بہت بڑی ہے۔ ان کے ہر الفاظ میں نجات کا خزانہ ہر آہاٹ ہے
 من لب فضیلتہ ممن فضائلہ علی نبی ایت طالب فحیث عینہ
 لندوب الف الفیہا سیدہ بن نے حدیث علی کے فضائل میں سے کوئی

Scanned by TapScanner

[illegible][illegible]

کے بعد اس کے لئے صدقہ جاریہ ہو سکوں اس میں ششہ مطابق ششہ میں نہایت
 میں کہیں نہ ہوتی تھی میرے والدین برکت رستہ اللہ اور زیارت پیغمبر و آلہ بیت کا شرف
 علی و آلیہ و سبجہ اسی سفر میں ان کی غلامی و خدمت میں غلامی و خدمت میں لکھنؤ

پہلی خدمت جامعہ علمیہ باب النجف

مدرسہ اہلبیت کے بعد ششہ میں اپنے وطن فاروق جہانگیر آباد سماجیل خان میں والدین کی
 درجہ کی سہ سے کے قریب خدمت میں انکے لئے اپنے فرزند علیہ کو لے کر گئے لیکن
 وروعدین و اساتذہ کرام کے لئے صدقہ جاریہ کے طور پر ایک ادارہ علمیہ کی تشکیل کے
 واسطے ہوا اور نظام ہی اسباب کے پیش نظر یہ ایک اساتذہ کرام میں کا شرف و ترقی ہر وقت
 نامکمل تھا نہ پاس دولت تھی نہ دولت مند تھے نہ کوئی انہیں ترقی نہ کوئی ترک نہ کوئی
 نواب و رئیس نہ بر اثر شہانہ کسی ہاگہ و رستہ رابطہ تھا اگر کسی کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر
 ہی کیا تو

ایں خیال سے دہلی است و جنوں

کچھ کر بخت گئی کی گئی

بہ کھفت اسی سال ہی مدرسہ علمیہ باب النجف کا سنگ بنیاد رکھا اور طلبہ مدرسہ و مدد
 سے اس کی دیواریں کو خود ہی ہر کیا نصرت پروردگار نے جتنے نوازاں و رستہ
 مدرسہ میں علمیہ و اسلامیہ کی برکات حاصل ہونے لگیں اور تائید فیہ آئندہ ہوتی تھی پس سال نہایت
 و برقی پہلی تھی اور ایسے مقامات سے امداد پہنچی جہاں کا خواب و سناہک نہ تھا اور
 ایسے ایسے مقامات سے اب تمام مجھے جس قبل از وقت ہم نے دیکھا و بعض بھر سنا سہا
 عوامتاً مدد سے جتنے دینی خدمت تھی کئے نام و ادا کی دل سے مستحق ساری خدائی نوازی
 ہاں کہ وہ مہینوں میں او مہینوں کا کام مبتلا میں ہوتا ہوا ایک سال کے بعد نہ مہینہ
 باب النجف و تیم و خیال و تعلق مہینوں کی حد و حد کو چھوڑ کر ایک صدقہ حقان کے
 حصہ شہود پر چھوڑ دیا جن کو اس لئے و ہم سمجھ رہی تھا اب ناچار انکے احیاء
 دیکھ کر دیا کہ حیرت میں اوبہ گئے۔

میں مدرسہ میں انچ لہروں پر مشتعل چھوڑا سا دھڑلے کے ساتھ تھیں کہ یہ سہرا ہوسکتا

میں کے مدد و نصرت کی۔ انداز کے مطابق کہ عبادت پر مشتمل کونسا مکتب
کتابہ میں ہو گا۔ اسباب میں ان کے دو کتابیں خوب چھپی ہیں۔

تیسری خدمت درس و تدریس

ستہ اور خدمت کے داخل و خارج میں مجھے بجا طور پر فخر حاصل ہے کہ اس علمی و ادبی خدمت میں
میں ایک عرصہ پہلے سے شریک ہوں۔ اسباب کے نام و نام کے میں کثرت تھی میرا مشغول صرف تدریس و تدریس
میں ہوا۔ انجمن خدام میں میری روحانی اولاد اور ستہ ملک میں پھیلی ہوئی سہولت و سہولت
ان کو پہنچنے اور اپنے اساتذہ و بزرگوں کے ساتھ عقدہ جاریہ سمجھتا ہوں۔ حامدین کی اس
آکھیں ہمیشہ علمائے مدرسین کی خدمات کو نیست و نابود سمجھتی ہیں اور اس کے انہماک
میں بھی رہنا رہا جاتا ہے کہ علمائے مدرسین کے کوئی کام نہیں کیا اور مدارس و مدرسین میں
ہر روز ہے یقیناً اس قسم کے خرابات و بے بودہ باتیں صرف وہی ارگ کرتے ہیں جو خود

علماء و حضرات میں تین کتابیں زیر طبع است۔ اساتذہ برکاتی ہیں، اساتذہ انوار فی سقاۃ الاولاد جس کو اس بار چھپی
ہو، علی مودودی کی خلافت و ملکیت کا جواب، امامت و ملکیت در جواب خلافت و ملکیت نہایت مدلل و برہنہ کتاب ہے اور
ملک میں مقبول ہے۔ چنانچہ دو ایڈیشن اس کے چند دنوں میں ختم ہو گئے۔ ادب تہذیبی تقریریں تمام سے ہم اسلامی سہولت
کی کتاب میں اور فقہ کی کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تحریک اسلامی کا بنیادی مشغلہ نہیں ہے بلکہ
میں تھا کہ امت کو تفرق کرنے سے مسلمانوں کو انجمن کے دن بیکے ضعیف ہو گئے، انجمن انجمن و سہولت کے موزن
پر نہ ہمارے موزن ہے جو در خلافت کیلئے نہایت اہم ہے۔ اس پر ایڈیشن ختم ہو چکا ہے، اس پر اس امر ضیہ است و اعلم انہما
میں ہذا علی شانہ در کی دہائیوں کا خورہ ہے۔ اس میں چھ ایڈیشن ختم ہو چکا ہے، اس پر امامیہ طبع و دہائیوں کے مسائل پر مشتمل
تہذیب و سہولت ہے۔ اس کتاب الدین والاسلام کا اردو ترجمہ بھی پیش کر چکا ہوں، مگر اللہ سے توفیق دی تو
اساتذہ و سہولت کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اور اللہ سے اسکا ہے کہ وہ مجھے سہولت دیں گی خدمت
میں سے زیادہ سے زیادہ توفیق و نصرت فرمائے۔

خلاق کے موزن پر کتاب "میدان ترقی" طبع ہو چکی ہے، اور دہائیوں کے موزن
میں "عالم کے لئے" ان کے اذکار اسلامیات کی طرف مائل ہوں، ایک رسالہ "اسلامی لکچر" ہے
میں ہے۔ خداوند پر توفیق و توفیق، طاعت و خدمت فرمائے۔

خدمت کے بل بوتے پر خدمت حاصل کرنے کی ہر قوم میں اپنی اہمیت کی کائنات
 پر اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر قوم کو اپنی پاکستانی مدارس میں موجود
 اس میں مدرسہ کی ذمہ داریاں کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ اس وقت
 یہاں کہیں قوم کی مساعرت اور مساعرت تو ہے کہ یہ وہ اپنی مدارس دینیہ اور مساعرت
 کا پیش نہیں ہے چند سال پہلے جو مساعرت کے یہاں میں شیعہ کالج خوں اور تھانہ خوں
 نہیں تھے اور یہ سارے بڑی بڑی انجمن دیا کرتی تھی کہ اب وہ وہیں کہ کالج خوں وہاں
 خوں کو یہ ہر جہاں ہی مدارس دینیہ اور علمائے مدرسین کی خدمت کا نتیجہ نہیں تو کیا ہے
 نیز وہ عامر کے رتبے بڑے لوگوں کے علاوہ واعظین اور خطیبوں کو نوجوان طبقہ اپنی مدرس
 دینیہ اور علمائے مدرسین کی خدمت کا نتیجہ نہیں تو کیا ہے؟ نیز مذہب اہلیت اور فقہ حنفیہ پر
 علماء دشمنوں کے منہ میں گھام و سیشہ والا طبقہ اپنی مدارس دینیہ اور علمائے مدرسین کی خدمت
 کا نتیجہ نہیں، نیز ہمارے تفسیر القرآن العظیم یا یہ ماننا پیش کش یا اس کے علاوہ دیگر تعصبات
 دینیہ بھی اپنی مدارس دینیہ و مدرسین علمائے اسلام کی خدمت کا ثمرہ ہے اور ہمیں گہرا
 کی خدمت نہیں ہے کیونکہ اگر انہوں نے علمائے مدرسین کو تنقید و تذلیل کے انداز سے اپنے
 معن و تفسیر کا ہدف بنائے رکھا ہے جو شخص وہاں کے وقت زیر آسمان کھڑے ہو کر کہے
 کہ آسمان پر آفتاب کوئی نہیں تو ایسے احمق کا جواب بھی کوئی نہیں، اسی طرح مدارس دینیہ اور
 علمائے مدرسین کے آسمان فیض کے نیچے کھڑے ہو کر ان کی خدمات سے حاصل ہونے
 والے امید افزا نتائج کے متعلق (جو خوشید ملک سے کابانی میں کہ نہیں) اگر کوئی کہے کہ یہ کچھ
 نہیں تو وہ حقیقت وہ خود کچھ نہیں اور ایسے کو باطن کا جواب بھی سوائے خاموشی کے کچھ
 نہیں۔ خداوند کریم علمائے مدرسین کی خدمت کو شرف قبولیت بخشے اور انہیں زیادہ سے
 زیادہ توفیقات عطا فرمائے کیونکہ یہ چیز ان کے لئے بہترین سرمایہ آخرت ہے اور صدقہ

باریہ
 چوتھی خدمت تقریر کے ذریعہ سے تبلیغ
 اللہ کا شکر ہے کہ اس نے
 مجھے قوم کی اس عظیم الشان
 خدمت کا شرف بھی بخشا ہے کیونکہ میں سمجھا ہوں کہ اگر ایک کلمہ نصیحت کسی ایک کان تک
 بھی پہنچے اور اسے ایک دل ہی قبول کرے تو اس کے جملہ اچھے نتائج کے ثواب میں نصیحت

اس سال چرکہ افضل نمازیات بیت اللہ کے شریف سے فیض یاب ہوا ہوں اس لئے ایک وردِ دل بیان کرنے کو بھی چاہتا ہوں حکومت سعودیہ کے اعلان کے مطابق اس وفد ایران سے کئے ہوئے مہاجرین کی تعداد ۲۵۲۲۲ تھی اور عراق سے آئے دلوں کی تعداد ۲۰۵۱۶ تھی جن میں غالباً نصف سے زائد شیعہ حضرات تھے اور کل تعداد سیرونی لوگوں کی ۴۱۹۲۲۶ تھی ان میں نصف لاکھ کے قریب شیعہ حجاج کا ہونا غیرت سے نہیں پاکستانی شیعہ حضرات کے مان پر مبنی آتا ہے کہ ملک بدر کی کروڑوں کی آبادی سے

ہمیں پاکستانی شیعہ عابی و دوستی اگر شیعہ و اعلیٰین و بائین سفارت خود بھی اسی زبیر
 اور کرتے اور مومنوں کو بھی متوجہ کرتے تو ہماری تعداد بھی خاطر خواہ ہو سکتی تھی۔ میں مومن
 کو جس تقریر کے ذریعہ سے اور حسب موقع تقریر کے ذریعہ سے بھی متقدم رہا ہوں
 کہ کہیہ سے جو تعلق جس ماحصل ہے اور کسی کو نہیں نیز مدینہ سے جو رہا ماحصل قریب
 ماحصل ہے اور کسی کو نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام میں سے باقی سب اہل مذاہب
 ان مقدس مقامات پر اپنی اعبارہ واری کا جھنڈا لہرائیں اور مقامات میں ہماری شخصیں بھی
 ہمارا اس خواب غفلت سے جاگائیے اور لوگوں کو کچھنے کا موقع نہ دیکھنے کہ وہ یہ
 سے شیعوں کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور حدیث پیغمبر میں وارد ہے جو ہر دو عقائد
 کے جگہ نہ کرے وہ خواہ یہودی ہو کہ مرے یا نصرانی ہو کہ مرے میری امت سے خارج
 مرنے والا حسب حدود قبر میں پہنچتا ہے تو سب

مرنے والے کی اعمال

کی روح اپنے پس ماندگان کے حسن سرگ کی
 منتظر رہتی ہے وہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے کے بعد وحشت
 محسوس کرتا ہے لہذا اسے ایسی چیز کی احتیاج ہوتی ہے جو اس کی مانوسیت کا سبب
 بنے اسی بند پر نماز وحشت اور ہذیمت کو مستحب قرار دیا گیا ہے جب یہ نمازیت
 کی روح کو دیر کی جاتی ہے تو فرشتے یہ ہرے میں کہ پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ
 مومن نے تجھے یہ تحفہ بھیجا ہے پس اسے خوشی محسوس ہوتی ہے پس کوئی بھی نیک
 عمل کر کے اس کا ثواب اگر میت کو بخشا جائے اور اسے دیا گیا جائے۔ تو اسے
 پہنچ جاتا ہے خصوصاً دفن کی رات نماز وحشت کو ترک نہ کیا جائے جس کا طریقہ کتب
 اعمال میں درج ہے۔

برجبروات کو کچھ پکانا اور لوگوں کو برسر کرنا اس کے متعلق کوئی شرعی نص ثابت
 نہیں لہذا بعض رواج ہی رواج ہے اگر اس کا طریقہ صحیح ہو تو خیرات کا فائدہ میت کو
 ضرر پہنچے گا۔ لیکن موجودہ دور میں جہاں تک ہم نے دیکھا ہے۔ سب دیکھا دیکھی کی علت
 کو نہ کرتے ہیں بلکہ لوگ ایسی باتوں کو علماء سے دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس
 کرتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر جزان کے نزدیک احکام مزوریہ میں سے ہے ہر کچھ
 میت کے لئے صدقہ یا خیرات کرنے میں ارادہ تو ہوتا ہے مگر خیرات کی کوئی قید نہیں ہے

بھی اس کے لئے کوئی مال نہ ہو جائے تو اسے اس کا فائدہ پہنچا ہے۔ و جمعہ کی منسوختی بکرت کے پیش نظر اگر ثواب کی زیادتی مقصود ہو بھی تو حیرت باں نہ کہ انہیں عرق یہ ہے کہ سو ذریعہ سرکھاتے پستے روٹوں کو بلانے کی جائے۔ اسی طرح سے چند مساکین و غلامان و مومنین کی خدمت کر دی جائے جو اپنی چند روزہ ضروریات سے سبکدوش ہو سکیں ان کی دعا تیار یا ہوس۔ ادنیٰ قدر منہ وغیرہ میں امداد کر دی جائے اور اس سے بہتر ہے کہ کسی دینی درس گاہ میں بطور امداد جاری جمعہ شامل کر لیا جائے تاکہ مرنے والے کا اجر ترقی کرتا رہے لیکن یہ یاد رہے کہ اس قسم کے صدقات و خیرات کا ثواب میت کو تب ملے گا۔ جب واجبات اس کے وقت نہ ہوں۔ ورنہ سب سے پہلے وراثہ پر ضروری ہے کہ میت کے ترکہ سے پہلے اس کے واجبات کو پورا کیا جائے جو اس کے وقت واجب الادا ہوں اور واجبات کی ادائیگی سے جو کچھ بچ جائے اس میں سے اس کی ایک تہائی سے اس کی دھیتوں کو باقی بچایا جائے اور اگر اس کا مال متروکہ واجبات کی ادائیگی کے لئے کافی نہ ہو سکے۔ تو جو بھی اس کی جانب سے خیرات کی جائے اس کے واجبات کو مقدم رکھا جائے۔ اس کے بعد میت کے لئے جو بھی کار خیر کیا جائے گا اس کے لئے فائدہ مند ہوگا جعفر ابوذر کے پاس ایک جہان آیا تو انہوں نے اس کے لئے مرثا تازہ اونٹ خر کر دیا جہان نے کہا کہ میرے لئے اتنا بڑا اونٹ خر کر نے کی ضرورت نہ تھی تو ابوذر نے جواب دیا کہ ماں کے چار خواہش مند تھے

- ① وراثہ جو مورث کی موت کے منتظر ہیں۔
 - ② چور ڈاکو جو مالک کی غفلت کی انتظار اور موقع کی تلاش میں ہیں۔
 - ③ موت جو، بل کہ انتظار میں ہے۔
 - ④ خود مالک پس دنیا مالک وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے کام میں خود لگائے اور دنیا میں وارد ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک دانہ گندم پورے خروار سے در یک دانہ کھجور بڑے انبار سے بہتر ہے جو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا جائے بہ نسبت اس کے جو اس کی موت کے بعد وراثہ کی جانب سے خرچ ہو۔
- بالعموم مومنین کی قبر کی زیارت بہت بڑا ثواب کہتی ہے والدین و ایچہ رشتہ دار عزیزوں کی قبروں پر جا کر قرآن پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، ثواب کا موجب ہے اور میت کی

میں یہ ہر گز نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے
 مگر یہ خدائے تعالیٰ کے لئے ہے جو اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 وہی ہے جس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 جس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے

زیاتر توجہ

اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے

عزاداری

اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے
 اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے

[illegible][illegible]

کئے گئے نہ سب کو بار کرے کی ہزار ذمہ داریاں تھیں اور عزاداری میں یہ تقابیل
برداشت و تحمل کے میاں ڈھانے گئے ہیں شیعہ کی اسے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے
کہ اس دستانِ غم کا رنگ ہر ماں بچھلے سال کی بہ نسبت زیادہ ٹھہرتا چلا جا رہا ہے۔
اس کی سادہ سروسرہ دن بدن اس میں سے وسیع تر ہوتی جاتی ہے اور صدیوں تک جاری
رہنے والی جنگیں جن کو سبقاً یاد کیا جاتا ہے۔ وہ حرفِ غلط کی طرح دل و دماغ سے
مٹ جاتی ہیں مگر حسین اور اس کی تصویر کی فروغ کی کل چھ گھنٹہ کی لڑائی باوجودیکہ اس کو
مہلائے جانے کی ہزار کششیں ہر ایک آسمان تاریخ پر اس کا وقار تیرا علم بن کر رہا۔
ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین کی عزاداری چونکہ انسانیت کا درس ہے اس لئے اس کی عظمت
کا ذکر و ار خود خلاق عام ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کا شرف دیا ہے۔
و اسے ملنے رہیں گے اور یہ سلسلہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا اور اس کی بدولت یہ
انصیب لوگ جنت الفردوس کے سزاوارتہ بنیں گے۔ محرم کی دس پہلی تاریخیں حضرت
سید الشہداء کی ذریعہ عظیم کی یاد میں مخصوص ہیں اہل ایمان کا ایمانی فریضہ ہے کہ ان ایام میں
خود بھی سوگوار بن کر رہیں اور اپنے حلقہ اثر میں بھی سوگوار بن کرے رسوم کی ترویج کرے۔
جس طرح اپنے عزیز ترین انسان کی موت کے بعد انسان کے لباس و خوراک و وضع و حال
و شکل و صورت میں نمایاں فرق پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح اس محسن انسانیت کی یاد میں اس
سے بڑھ کر ہرنا چاہیے تاکہ ہر دیکھنے والا سمجھ سکے کہ یہ حسین عزادار ہے۔ بالخصوص وہی
اور کھانے میں انتہائی سادگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔

شب عاشور روتے عبادت کرنے اور قرآن کی تلاوت یا دیگر اذکار میں بیدار رہے
گزارے ہلے۔ اپنی آنکھ زبان اور کانوں بلکہ ہلے اعضاء پر پوری طرح کنٹرول کر لیں جانے
پس ہر تن شہداء کے گریبا کی یاد میں ماتمی بن کر رہے نہ کہ صرف باہمی کو بھی تر کر دے
روز عاشور انتہائی غم و اندوہ کا دن ہے اس دن کسبِ بے گناہی کا یہ ہے غم زدہ جا
موش کی نشانی ہے کہ اب مغایع، انجان میں آدابِ تفصیل کے ساتھ مرتب ہے۔

جو لوگ سینہ دار اور تہ کو باعثِ کتبہ ہیں وہ صرف اپنی آتشِ سرکہ کو جیسی سے لگی
خزائنات سے نکل کر سنہ کی ناپاک کوشش کرتے ہیں حالانکہ انہیں یہ خبر نہیں کہ حق کی کو
نروانا اس کے باوجود ابھرنے کا موجب ہو کر ہے اور علوم کی نگرانی سے پروردگار

دوسرے علم کو اور زیادہ واضح کرتا ہے نیز کسی دانش مند کو جسے علم و تاجربہ
 کو وہ حق بجانب ہیں ہر اس کے فطرت میں خدو کا بہت ہوا کرتا ہے اور یہی وجہ ہے
 کہ علم میں روز افزوں اضافہ کے ساتھ کئی قیام میں چھتہ ہوا ہے اور اس پرست
 سران، غلامیت کی دستاں میں کر بنی امید سے منتظر ہوتے ہوئے دامن بلایت
 سے دبستہ ہوتے چلے جاتے۔ یہاں علم اور اس کے ساتھیوں کو کئی نکتوں پر روشنی
 پیشہ نام کوئے اور اپنی فرد کو بلند کرنے کا حق حاصل ہے اور اس انسانیت کے حق کو
 کہیں طاقت یا شور و غوغا سے پایا نہیں جاسکتا بلکہ اہل کی شہادت پر حضرت آدم و نوح کا
 روز اور سر پرش ڈالنا ثابت ہے حضرت ابراہیم کی زوجہ سارہ کا منہ پٹھا قرآن مجید سے
 تائید ہے حضرت یوسف دیکھ کر قرب کا علم قرآن و تفسیر میں موجود ہے۔ حضرت حمزہ کے علم میں
 صحابیات کا گریہ و بکا تاریخ نے پیش کیا ہے حضرت رسالت کی وفات پر حضرت
 عائشہ کا ماتم کرنا مذکور ہے اور حضرت حسین کے علم میں جناب رسالت کا رونا اور سر میں
 خاک ڈالنا کتب صحاح میں موجود ہے ان کے باوجود نبی بدعت بدعت کی رت نگاہ صرف
 کی تم کی پاسداری اور مظلوم کی حق پرستی کی سازش ہے جس کو کہیں کامیاب نصیب نہیں ہوگی
 پس اس سلسلہ میں علم ذوالجناح و جملہ شہادت جو علم و اندوہ کے مظاہر ہے میں جائز نہیں اور
 یہی شہیدی عقیدہ ہے۔

نقص نہ کی حقیقت کیا ہے ؟ یہ انصاف ہادی عقل سے باہر نہ
ہر کیف اس عالم سے قلوب سے ہے خیر زمین رستہ کی شان
باز مورت اس سے دلی پہنچا گئے خدو سمندر و پہاڑ قرآن ہی میں کیا ہے کہ تو
ی تصویر میں متعدد مقامات پر کی گئی ہے جس میں واضح کر کے اس کی صورت پر
طرس پر باشہ نہیں و جسم پریشانی سی طاری ہر باقی ہے وہ عارف و گمراہ
کہ کہ ہے قاتل و پادشاہ میں ہر کیف میں دفعہ میں سے کہ باقی ہوت و ہر

- Scanned by TapScanner

بدلتے ہیں نیکیوں دیتے جاسنہ گا۔ ورنہ قرض خورہ کے گناہوں کا رجحان اس پر ڈال کر اس کے مذہب کو بڑھا دیا جائے گا اور اس طرح قرض خورہ کو پناہ بد مل جائے گا۔ ہر دینیت حق یقین امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ کافر اگر مقرر قرض کرے تو مومن کے گناہوں کا رجحان اس پر ڈال کر اس کے مذہب کو بڑھا دیا جائے گا نیز کفر اس کے پاس نیکیوں تو ہوں گی نہیں۔ اسی علاج ظالم و مظلوم کا فیصلہ ہو گا کہ ظالم کی نیکیوں مظلوم کو دلائی جائیں گی لیکن اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں کا رجحان اس پر ڈال دیا جائے گا۔ جناب بدلتے ہیں سے مروی ہے کہ مسکین و مفلس اور قابض جمع وہ شخص ہے جس کے نامہ اعمال میں نماز، روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ ہو اور میدان محشر میں جب آئے تو اس نے کسی کو گائیاں بھی دی ہیں کسی کا مال بھی کھایا ہو اور کسی کو نقصان بھی پہنچایا ہو گویا اس کے ارد گرد مظلوموں کا بالہ ہو پس اس روز اس کی نیکیوں میں مظلوموں کا حق ادا کیا جائے گا۔ اگر حقوق کی ادائیگی سے قبل اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہوں کا رجحان بھی اس پر ڈال دیا جائے گا۔ پس وہ حقوق الناس کی بدولت نیکیوں سے بات و دھو بیٹھے گا اور دوزخ میں جائے گا۔ اسی بناء پر حضور سے مروی ہے کہ دنیا میں ایک درجہ صاحب حق کو واپس کر دینا ہزار سال کی عبادت کرنے اور ہزار غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے نیز ہزار حج و عمرہ سے افضل ہے۔ مروی ہے کہ حیوانات کو بھی محسوس کیا جائے گا اور تقاضائے عدل بھی یہی ہے کہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے چنانچہ کمزور حیوانوں کے ظلم کی طاقتور حیوانوں سے باز پرس ہوگی۔ یعنی ظالم حیوانوں کو سزا دی جائے گی اور اس کے عدل کو فنا کر دیا جائے گا۔ گناہوں سے حیوانوں پر ظلم کیا ہو گا تو انسان سے اس کی باز پرس بھی ہوگی۔ اسی بناء پر شرعاً واجب ہے کہ جو حیوان اپنی خدمت کے لئے رکھے جائیں ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ ان پر طاقت سے زیادہ رجحان یا خدمت نہ لی جائے ان کو ضرورت سے کم خوراک نہ دی جائے اور ان کو مارا پیسا نہ جائے اور حقوق حیوانات میں تو اس قدر سختی ہے کہ انسان گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہو اور راستہ میں کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو چلتے ہوئے بات کرے یا تڑ کر لپٹے مطلب کو پورا کرے ایسا نہ ہو کہ سواری کو کھڑکے کے اوپر سوار ہو کر باتوں میں مشغول اور حیوان ہمارے پر خواہ نواہ ہو جھڑلے رہے۔ اسی طرح اگر حیوان کی خوراک کا بندہ بست کر سکتا ہو تو تمہیک سے در نہ ان کو بیچ دیا واجب ہے جس طرح انسان پر ایسے اعمال کو نافذ

اس سے کہ وہ ایک پروردگار ہی ہے سب سے بڑا مال دنیا و آخرت اور
 اس کے لئے دنیا و آخرت میں اس کی باریک بات سمجھ کر اس سے
 تعبیر میں کہ وہ ایک حقیقی پروردگار ہے نہ کہ ایک
 انسان ہے اور اس کی باریک بات سمجھ کر اس سے
 اعتقاد رکھنا بعد اس کے کہ اس نے اپنے ذات سے سب سے بڑا مال
 اور اس کے لئے دنیا و آخرت میں اس کی باریک بات سمجھ کر اس سے
 اعتقاد رکھنا بعد اس کے کہ اس نے اپنے ذات سے سب سے بڑا مال
 اور اس کے لئے دنیا و آخرت میں اس کی باریک بات سمجھ کر اس سے
 اعتقاد رکھنا بعد اس کے کہ اس نے اپنے ذات سے سب سے بڑا مال

نہ وہ ایک پروردگار ہی ہے سب سے بڑا مال دنیا و آخرت اور
 اس کے لئے دنیا و آخرت میں اس کی باریک بات سمجھ کر اس سے
 تعبیر میں کہ وہ ایک حقیقی پروردگار ہے نہ کہ ایک
 انسان ہے اور اس کی باریک بات سمجھ کر اس سے
 اعتقاد رکھنا بعد اس کے کہ اس نے اپنے ذات سے سب سے بڑا مال
 اور اس کے لئے دنیا و آخرت میں اس کی باریک بات سمجھ کر اس سے
 اعتقاد رکھنا بعد اس کے کہ اس نے اپنے ذات سے سب سے بڑا مال
 اور اس کے لئے دنیا و آخرت میں اس کی باریک بات سمجھ کر اس سے
 اعتقاد رکھنا بعد اس کے کہ اس نے اپنے ذات سے سب سے بڑا مال

میزان حق ہے | بار عقیقہ سب سے کہ میزان حق سب سے اور یہ کہ حد درجہ بڑی
 برائی کا بدلہ دے گا جس کا نیکی کا پڑاؤ نہ ہوگی وہ جنت
 میں جائیں گے اور جن کا برائی کا پڑاؤ بھگ جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے اور ہر سے روئے
 ان کا سرکہ فرسبہ شیخ صدوق نے اعتماد میں فرمایا ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے
 فرمایا انوار النبیین والائمة صباہ کر نبی اور ان کے دوسری میران میں مقصد یہ کہ
 کوئی حق غیر ان کی رہبر ہی کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ مقصد مقصد ہاۃ الافرار میں حضرت علیہ السلام
 کے منزل سب سے کہ حضرت سے ایک شخص نے کہا کہ کیا ہر مال الا اللہ کہنے والا ہوگا

ان میں ہاں ہے ہی سبب جو ایسی وجہ سے آ کر نہ کرے پر موقوف نہ ہو سکتا ہوں بیجا ہونے
 سے غافل نہ ہو اور وہ غلط یہ کہ مومن نہ ہوں یہی جیسے گناہ دار مومنوں کے ساتھ مشابہت
 کی وجہ سے اور وہ وہی جگہ ہوں گے جن کے متعلق محمد دس فقرہ شفاعت فرمائی گئی
 اور یہ خیال یہ سبب کہ ایسی ہی بڑا اور سبب راہینا عدل کے خلاف سبب کیسے کسی کے گناہ و فعلی
 کو معاف کر دینا خلاف عدل نہیں بلکہ میں بفضل سبب اور عجز کا جو درجہ اور داخل شریعت میں
 نہ ہو تو کوئی شخص صاحب کی منزل سے پر تر سکتا ہی نہیں کیونکہ اس کی کسی قوت کا شکر
 اور مقبول ہو سکتا ہے بلکہ ایک آدمی کسی گناہ کا استغاثہ پیدا ہو جس نے اپنے ہم درجہ سے
 ہی مومن گنہگاروں کو بخشے گا اور وہ ارادہ کرے کہ میں سبب اور عدل کا مقصد یہ ہے کہ نیکیاں بڑی
 کا بدلہ پور پورا دیا جائے لیکن خدا نے ہر باطن اپنے بندوں کے ساتھ عدل سے بڑھ کر
 بفضل کا معائنہ فرماتا ہے وہ وہ یہ کہ ہر نیکی کا بدلہ مرزا اس گناہ کا سبب و رشتہ کو
 تو بہ سے صاف کر دینا سبب اور تو بہ یہ بھی کہ نہ تو ایک کا بدلہ دے دے ایک ہی ہو اگر سبب

حیث اعمال عدل کے منافی نہیں

امیر نے اس مقصد کی وضاحت تفسیر
 اور بہت کے مقدم میں اچھی طرح کر
 دی ہے اس مقام پر زیادہ تفصیل سے بحث کرنا موجب تامل نہیں بلکہ مقصد کے چہرہ
 سے غبار کو بنانا ایسی ضروری سبب تاکہ نیکوگ و شہادت قبول حق میں مدد دہن سکے۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حیطہ کا ذکر موجود ہے اور ان سبب کا کمال سمجھ جائے کہ ہر
 نیکی کے بعد بڑا اجر اس نیکی کی اہمیت کو گرا دیا کرنا سبب۔ مثلاً کسی قیصر کو ایک درمی تمام یا
 بطور رحم دہنے کے اسے قیصر مانا اس کے سابق رحم کی ناکو ڈوب دیا کرتا ہے اور چونکہ نیکوں
 میں بعض کو اصولی حیثیت حاصل ہے اور بعض فردی مقام رکھتی ہیں وہ اسی طرح باتیاں بھی
 بعض اصولی اور بعض فردی ہوا کرتی ہیں۔ باہرین فردی نیکی کے مقابل میں اصولی کی نسبت زیادہ
 ریح ہر جاتی سبب کیونکہ نیکی کی جزا ایک کے مقابل میں دس اور بدی کی جزا ایک کے مقابل میں
 ایک ہی ہوا کرتی ہے اور اصولی سے مراد عقائد کی درستی ہے جیسے کہ کتاب ہذا میں مذکور ہے
 اور اصولی برائی سے مراد عقائد کی خلاف سبب پس اگر کسی شخص و عقیدہ درست ہو کیسے اعمال فردی ہیں
 اس سے کوئی نامی سرزد ہر تو وہ قابل محض ہو جایا کرتی ہے جب کہ حقوق عامہ سے اس سے
 نہ ہو اور اسی کے متعلق ہے کہ خدا شرک کے علاوہ نام نہ بخش دیتا ہے جس کے لئے پناہ

Scanned by TapScanner

۱۔ اگر علی کا محبوب نہ ہوتا تو کئی انسان افعال ناشائستہ اور اعمال خبیثہ کا
 ارتداد و موذرت سے گریختہ نہ گھبراتا جو اور نہ گریختہ پہنچتا جو تو ایسی صورت میں اسے
 اپنے نسب کا جائزہ لینا چاہیے اور اسے محبت علی کی تجدید کرنی چاہیے کیونکہ محبت علی سے
 ساتھ گناہ پر برأت بہت مشکل ہے کیونکہ پاکیزہ درخت پاکیزہ چمن کا مقام ہے نہ کہ خبیثہ پر
 کار پس دلائے علی کے ساتھ پاکیزہ اعمال اس درخت کی زینت ہیں لہذا چوری بیکاری عیاش
 فحاشی اور ناخانداری وغیرہ سب بغض علی اور شجر خبیث کے ثمرات ہیں۔ ہم نے تاویل قرآن
 در عبادت ظاہریہ کے موضوع پر مقدمہ تفسیر میں یہ مفصل بیان سپرد قرطاس کیا ہے۔ در
 مفصل بن عمر کی روایت میں حضرت صادق علیہ السلام کا مفصل فرمان اختصار سے دہاں درخت
 کیا ہے جس میں انہی جملہ یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ دشمن نبی اور دشمن امام تمام برائیوں
 کی اصل ہیں اور تمام برائیاں اس کی فرع ہیں پس جو شخص اصل سے نفرت کرتا وہ اور ان
 نئیوں سے نفرت نہ کیے جو اسی اصل کی فروعات اور پیداوار ہیں تو وہ جہودا ہے کیونکہ دشمن
 اور سے جزا ہی اصل ہے اور برائیوں سے نفرت اس کی فرع ہے اور ہر اصل اپنی فرع سے
 بیان جاتی ہے اور یہ بھی درست ہے کہ معرفت حاصل کر لو پھر جو جی چاہے کر دیکھیں اس کا
 صد یہ ہے کہ ہر ایک معرفت حاصل کرنے کے بعد جس قدر نیکی کر دے وہ تبوں پر غرہ نہ ہو

Scanned by TapScanner

اور کہ نامہ در دروں مانی دو نامہ کے رگ خود میں بھی کرنی نہایت مجرب ہے
 جو سب سے عکس کو سمجھیں ہیں مانی ہذا اگر او معاہدہ فی طریقہ و انہی کا نام ہے اسے
 تمام ان کی سولی قلعہ نظر انداز کرے کہ ان میں نہیں بلکہ ہر وقت ان کا وجہ حکومت
 کی ضرورت میں غار کی طرح بہت رستہ کا حرب تک کہ ان کو سنگین سے سنگین تر ہر انداز ہی
 جاسے ہیں ان کی کسی معترضی کوئی کو اجابت حاصل ہوگی۔ جب تک کہ وہ امور نہ کرے کہ
 کوئی وجہ ان سے تبدیل نہ کریں اور ان کی وفاداری کا عہد نہ کریں بخلاف اس کے جو کہ حکومت
 کے وفادار ہو رہو کی مجرم کریں تو وہ اگرچہ مجرم ہیں لیکن ان کی سزا میں محدود ہوں گی اور ان میں
 تہذیب حکومت کا حکم و کرم ہوگا۔ ہاں سب تک اصولی مجرموں کو ڈھیل دینا یا ان کی کسی نیکی کے
 باعث ان سے رواداری کرنا غلط عقل اور حکومت کی نفاذ قہر نامیشی مقرر ہوگی۔

بہر کیف مطلب واضح ہے اگرچہ مثال ہر شہیت سے مطابق نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ عدل
 خداوندی کو ظاہری حکومتوں پر قیاس کرنا نفی ہے پس ضبط اور ضبط میں فرق ظاہر ہے۔
 ضبط عین عدل ہے یعنی کسی مجرم کی اصولی غلطی کے باعث ان کے کسی نیک کام کو مہل اور ان کی
 قرار دینا اور ضبط ظلم ہے یعنی عمل کو تقسیم کرنے کے بعد بطور سزا کے اس کی جزا کو مہل کرنا اور
 خدا اس سے پاک و منزہ ہے۔ ہم نے اصولی حق اور عقائد صحیحہ کو اسی کتاب میں نہایت دل
 حرقہ سے بیان کر دیا ہے پس ان عقائد کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں رہتا اور اسی کا نام ضبط ہے
 شیخ صدوق قدس سرہ انتقاد میں فرماتے ہیں شفاعت اس لوگوں کی طرف سے ہے جن کا

شفاعت

ابن خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو گا یعنی عقائد صحیح ہوں گے اور وہ گناہوں میں
 کبیرہ کے مرتکب ہوں گے اور توبہ کر کے مرتبہ دسٹہ و شفاعت کے محتاج ہی نہیں ہیں۔
 شفاعت اس کی ہوگی جو توبہ کر کے مرتبہ ہوں گے توبہ نہ کرے یا جو میری شفاعت پر ایمان نہ
 رکھتا ہو خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے اور یہ حضرت کا ارشاد ہے کہ توبہ دسٹہ بڑے کر
 انی بہتہ شیعہ نہیں ہے اور شفاعت کا حق نبیوں اور وصیوں کو حاصل ہوگا مہربوں میں سے
 بعض شفاعت کرے دسٹہ قبیلہ ضرور بعد کے برابر دسٹوں کی شفاعت نہ کرے کہ اور کم از کم
 کی شفاعت میں ہر تک کے لئے ہوگی۔ اہل شہادت ترک کا فائدہ شکر کی کوئی نہایت نہ ہوگی
 بلکہ صرف موعظانہ کا روبرو کی شفاعت ہو سکے گی۔

سبب ایک سوال پڑتا ہے کہ ایک طرف شفاعت نہ ہے اور دوسری طرف بعض

حضرت علیؑ کا تیسرا جنت و نارا ہونا ثابت ہو گیا۔ یہ تین مقام عقیدہ۔ اگر مقام میں کو اکیٹھا جائے تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ مقبرہ نبیؐ سماں کا معیار بھی دلالت علیٰ سب پس اسماں کے لحاظ سے بھی جنت نازل کی دلائل ہی دہشتہ سہ۔

مقدمہ تفسیر سراج الانوار میں بروایت علیؑ صدوق مفضل بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا حضرت علیؑ قسیم جنت و النار کس طرح ہیں؟ تو آپؑ نے فرمایا اُن کی محبت ایمان اور علیؑ کا بغض کفر ہے اور جنت ایمان والوں کے لئے ہے اور جہنم کافروں کے لئے ہے پس علیؑ قسیم جنت و النار ہو گئے یعنی جنت میں صرف علیؑ واسے جائیں گے اور دوزخ میں علیؑ کے دشمن جائیں گے مفضل کہتا ہے میں نے عرض کی کیا گزشتہ انبیاء و ادھیار بھی علیؑ کے محب تھے اور ان کے دشمن علیؑ کے دشمن تھے آپؑ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی حضور! ذرا وضاحت کیجئے۔ آپؑ نے فرمایا کیا سچے بزرگ خیر جناب رسالت کا علیؑ کے حق میں یہ فرمان معلوم نہیں کہ میں کل علم اس شخص کو دوں گا جو خدا و رسول کا محب ہوگا الخ میں نے عرض کی ہاں مجھے معلوم ہے تو آپؑ نے فرمایا جب حضورؐ کے پاس مہونا ہوا پڑھ لایا گیا تو آپؑ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اے آدمی کو بھیج جو تمام مخلوق میں سے تجھے محبوب تر ہو کہ میرے ہمراہ اس پڑھ کے گمانے میں شریک ہو اور اس سے مراد بھی حضرت علیؑ تھے۔ میں نے عرض کی ہاں! بے شک ایسا ہی ہے پس آپؑ نے فرمایا کہ جب حضرت علیؑ کا محب خدا و رسول ہونا ثابت ہو گیا تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس کو خدا اور اس کا حبیب کہتے ہوں گزشتہ انبیاء و ادھیار اس کو محب نہ کہتے ہوں گے؟ آپؑ نے فرمایا پس ثابت ہوا کہ حضرت علیؑ گزشتہ تمام انبیاء و ادھیار کے محب تھے اور ان کے دشمن اُن کے بھی دشمن تھے میں نے عرض کی بے شک یہ بات درست ہے تو آپؑ نے فرمایا قسیم ہی جنت و جہنم علیؑ کے دوست ہی جائیں گے خواہ اُن میں سے ہوں یا اُخرین سے ہوں علیؑ یہ جنت و نار پر ہے۔ میں نے عرض کی آپؑ کے لیے میرا عقوہ مل کر دیا ہے۔ خدا آپؑ کی ہر مشکوٰۃ کو مل فرمائے مجھے سچے علم عام سے کچھ اور بھی عنایت فرمائیے آپؑ نے فرمایا اے مفضل تم خود پچھ تو میں بتاؤں پس میں نے عرض کی اے فرزند رسول! اگر علیؑ اپنے محبوب کو جنت اور دشمنوں کو دوزخ میں بھیجیں گے۔ تو رضوان او مالک کیا کریں گے؟ آپؑ نے فرمایا اے مفضل کیا تم جانتا ہے کہ خدا سب مخلوق سے ہزار سال پہلے عالم ارواح میں بنایا۔ رسالت کو ارواح انبیاء پر مبعوث فرمایا اور آپؑ نے ارواح انبیاء کو توحید کی دعوت دی اور اپنی اطاعت کا حکم دیا اور بعثت الاحسنہ جنت و بعثت الاعسرہ جہنم کو ان سے وعدہ و وعید کیا۔ مفضل نے کہا ہاں! آپؑ نے فرمایا کیا رسولؐ نہ پھر دیکھا

کی جانب سے ۱۰۰۰ عید کے ضامن ہیں تھے اس کے کہا ہاں وہ تھے آپ نے فرمایا کہ میں ان کے صحابہ بائین نہیں تھے اس لئے کہا ہے ملک وہ ان کے بائین تھے آپ نے فرمایا کہ رضوان علیہ السلام شیعان علی سے نہیں ہیں، مفضل نے کہا کہ وہ ان سے تھے چوں میں سے میں آپ نے فرمایا پس علی جناب رسول خدا کی طرف سے قسیم بنو نضار میں گئے، رضوان و مالک ابان بنی مضر علی کے شکر کے تحت اس کام کو انجام دیں گے، پھر آپ نے فرمایا: اے مفضل! یہ محدث و محدثین ہیں میں سے ہے اس کو موقوفہ رکھ اور نا اہل کے حوالہ نہ کر مفضل نے اس حدیث کو نقل کر لے کے بعد کہا کہ یہ علم کا وہ دروازہ ہے جس سے ہزار دروازے کھلتے ہیں۔

حدیث وسیلہ جناب رسالت سے مروی ہے جب میں اور علی اپنی اپنی منازل قریب خدا پر غائر ہوں گے تو جانب خدا سے ندا آئے گی جس کو انبیاء و مرسلین سے نہیں گئے کہ یہ میرا حبیب محمد مصطفیٰ ہے اور میرا ولی علی ہے اس کے محب کے لئے طوبی ہے اور اس کے دشمن کذاب کے لئے ولی ہے پس (ای علی) تیرے محب سن کر خوش ہوں گے ان کے چہرے نورانی اور دل مسرور ہوں گے، تیرے دشمنوں باغیوں اور منکرین کے منہ کالے ہوں گے ان کے قدموں میں لرزہ ہوگا، و در فرشتے رضوان اور مالک سیبے پاس بیٹھیں گے رضوان سلام کہے گا میں اس کا جواب دوں گا میرے پوچھنے پر وہ کہے گا میں رضوان خازن جنت ہوں و جنت کی کنجیاں لے کر حاضر ہوں سے یہجے پس میں قبول کر کے حمد پر در و گاہ سجالاتوں گا اور علی کے حوالہ کر دوں گا پھر مالک حاضر ہو کر سلام کہے گا میں جواب سلام دے کر پوچھوں گا، تو کون ہے؟ اس قدر کریہہ المنظر ہے؟ تو جواب دے گا کہ میں مالک خازن جہنم ہوں، خدا کی جانب سے دوزخ کی کنجیاں آپ کے حوالہ کرنے کو آیا ہوں میں ان کو قبول کر کے حمد خدا بجا لاؤں گا اور وہ بھی علی کے حوالہ کر دوں گا پس علی جنت و دوزخ کی کنجیاں سن کر آگے بڑھیں گے مالک جہنم کے دروازہ پر کھڑے ہوں گے جبکہ اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اس کی دازنہائی بلند اور گرمی بڑی تیز ہوگی اور وہ حضرت علی کے تابع فرمان ہوگی اور عرض کرے گی حقیر، آپ اباہت مائیں کہہ کر آپ کا نور میرے شعلوں کو بجھا رہا ہے تو آپ فرمائیں گے خاموش، اے جہنم، خدیجی ہذا و ثویٰی ہذا (اس کو سے لے کہ وہ تیرا ہے) اور اس کو چھوڑ دے (کہ میرا ہے) خدیجی ہذا و ثویٰی ہذا (اس کو سے لے کہ وہ میرا دشمن ہے) اور اس کو چھوڑ دے کہ یہ میرا دوست ہے یہ حدیث تفسیر برہان میں موجود ہے اور اس سے توصیف ظاہر ہے

کہ عتقل علی بن ابی طالب و دوستان کی قیادت میں مکہ پہنچے جہاں ایک دوسری حدیث
 پر بحار و تاریخ ۳ ص ۱۰۱ پر بتایا ہے کہ ان کے ساتھ تین سو ستر ہزار سپاہی تھے۔ جب مکہ سے روانہ
 ہوئے تو مکہ کے قریب پہنچے جہاں مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا۔ ان کے ہمراہ تمام مومنین و عورتوں کے ساتھ
 تھے۔ اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 پس تمام مسلمان یہ کلمہ زبان پر جاری کریں گے اور ہر مسلمان کو یہ کلمہ پڑھنا واجب ہے کہ اس کو جنت
 کی طرف سے چوک پر لوگ جنت کا قرار کریں گے۔ تو اللہ کی جانب سے تو خدا کی شہادت ہے کہ
 یعنی ان کو شہید کر دیا۔ پس میرا ان ہوں گے تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی ان سے
 کچھ اور بھی پوچھا جانا سب سے پہلی کچھ والا ہے کہ انہوں نے جنت کی شہادت سے دیکھی
 اب مزید کیا پوچھا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی ان سے
 الی طالب یعنی ان کو روکا کہ ان سے وہ علی کا مول ہوا ہے اسے میرے والد کے لئے
 کو قرار جنت کے ساتھ ایک اور چیز کی شہادت کا حکم بھی دیا تھا (دلائل علی) اگر وہ سب سے
 میں تو ان کے اعزاز کے سزاوار ہیں اور صرف جنت کی شہادت سے وہ جنت میں نہیں جاتے اور نہ میری شہادت
 کا قرار ان کو فائدہ دے سکتا ہے۔ پس ولایت کا اقرار کرنے والے کا واجب ہوں گے اور ان کے
 لئے والد کے ہاک ہوں گے اور ان کے لوگ ایسے ہی ہوں گے کہ ان کے لئے بھی والد علی کے
 قائم اور اس کے محبوب تھے حالانکہ وہ شہید ہوئے۔ میں اللہ اور ان کا خیال ہو گا کہ شہادت سے ان کا
 جائے گا لیکن حضرت علی فرمائی گئی کہ اب جنت میں سے دوستوں کی خود ہی گواہی دے گی۔ اور
 ورنہ میرے دشمنوں کو خود پہچان لے گا پس جنت سے ایک ہوائی جہاز اور وہی جہاد جنت علی
 کے دوستوں کو لے کر جنت الفردوس میں سے ہائے گی اور ہم سے شہادت ہو کر دشمن علی کو خود
 اپنی شہادت میں سے لیں گے پس حضور نے فرمایا یہی طرح قیام جنت والا ہے اور تو وراج سے
 سب سے گا۔ ہذا آلاء و ہذا جنت وہ تیرا ہے اور میرا ہے۔

مقام محمد اور ولایت احمد
 خواہ تفسیر ذات بن ابی ہریرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا
 کہ ذکر کرتے ہوئے مقام محمد و کا وعدہ فرمایا ہے جسے وہ پورا کرے گا پس قیامت کے روز
 جب تمام لوگوں کو حشر فرمائے گا میرے لئے ایک غیر غیب کرے گا جس کی ایک ہزار ہزار
 ہوں گی پس ان میں سے ہر ایک کے لئے میری مقام جنتی پر پہنچوں گا تو میں جیسے وہ اللہ سے گا

اے کتبہ کا تصور۔۔۔ یہی تھا۔ فرما رہے ہیں کہ دودھ آپ سے پروردگار نے کیا تھا تو میں نے ہی
 اس کو لیا۔ میں وہ جس سے پاس آئیں گے اور خود سے ایک درجہ نیچے تشریف لے گئے
 میں لوگوں کے لئے جو کہ کافروں کا نہیں۔ جنہوں نے جنت کھدیا ہے جنت میرے لئے ہے۔
 میں وہ جس ملک کے شہر دکر اور گاہ شہر کی فرماں بردار دہلیں سے بھی بہشت و دوزخ میرے
 اور ملک کے زیادہ فرمانبردار ہوں گے اور تمام خداوندی ہے **الْبَقَائِطِ حَقَّقَتَهُ كُلِّ نَفَارٍ**
 غنیمت یعنی تم وہ نوجوانوں میں بہ کافروں کو چھینک دوں میں خداوند کریم کی تھوڑا سا بجا لوں گا
 بجز انہی تقدیر کی سزا سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سونے کی ایک برتن
 قیامت بنایا ہو گا۔ علی بن ابی طالب و آلہ وسلم کی شفاعت کیے ہو گی؟ آپ نے فرمایا حسب درجہ اپنے
 اپنے پسینہ میں شہر اور جو میرت و اضطراب ہوں گے تو یہ ہمیشہ کی سستی گزری کی شدت اور ہوانہ
 منظر سے گھبرا کر حضرت امام سے شفاعت کی خواہش کریں گے۔ وہ وہ اپنے ترک اولیٰ کی بناء پر
 شفاعت کا ذمہ نہ اٹھائیں گے پس حضرت نوح کے پاس آئیں گے وہ بھی وہی جواب دیں گے
 اسی طرح کہ ابداً تجھ تمام نہیں سے گزر کر حضرت کے پاس جمع ہوں گے۔ آپ جنت کے
 دروازہ تک ان کے ہمراہ جائیں گے اور سچا پروردگار بجالائیں گے پس ارشاد رب العزت ہو گا
 اے میرے حبیب میرے سے ہر اٹھاؤ اور شفاعت کرو بے شک تمہاری شفاعت قبول ہے تم
 مجھ سے جو کچھ طلب کرو میں دینے کو تیار ہوں اور میں کے متعلق ارشاد ہے **يَهْدِيْكَ اِلٰى رَاسِخٍ اَمْنٍ**
سَعَتْ اَثَلَتْ اَمَامًا فَخْمُوْا

میرے کفایت عطا فرمادے اور تمہاری جگہ کے دامن سے تمہارے روز قیامت کی سختیوں سے
 بچانے کا بہترین وسیلہ ہے اور انہی کی بدولت دنیا میں مومن پر آنے والی سختی مصیبت گرمی و
 سردی وغیرہ اس لئے گناہوں کا کفارہ و سزا شمار ہوتے ہیں اور اگر کوئی گناہ بچ جائے گا تو موت کی تلخی
 اور عذاب کی شدت اس کا بدلہ ہو جائے گی اور پھر ہی کوئی گناہ باقی رہے گا تو قریب سے ختم ہو
 جائے گا بہت کم مومن ہوں گے جن کو سختی ہمیشہ کی نوبت آنے لگی اور آخر کار وہ بھی اپنے
 کردار کی بدگوار کردار و غفلت سے بہت ہو جائیں گے۔ دیکھیں کہ دھونے اور انعامات خداوندی حاصل
 کرنے کے لئے قرب سب سے بہتر ہیں شافعیانہ اور حقوق اناس سے نجات یا دنیا بہت
 بڑی کامیابی ہے اور مومن سب کے سب لوہا لہو کے نیچے ہوں گے جس کا سایہ ہمیشہ کی طرف
 ملک میں ہوا ہو گا اور آدھیں و آدھیں کے لئے قیامت کی سزا گرمی سے بچنے کے لئے

نہ ہوا ہے یا نہ ہوگا۔ اور یہی دلیل ہے کہ یہ دنیا

پہلے صراط کے متعلق عقیدہ

یہ سب سے پہلے کہ صراط حق سب سے اولیٰ اور وہی ہے جو انسان کو
ایک سب سے پہلے بتاتا ہے کہ اگر اس کو اس کے متعلق یہ دیکھنا ہے کہ اس
منہج الہی وار دہا کاں علیٰ یک صراط یعنی تم یہ سب سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پہ
سے وارد نہ ہو اور یہ تیرے پروردگار کا حق فیصلہ ہے اور یہ وہ سب سے اولیٰ صراط ہے جس سے
ظہریٰ عظیم السلام کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو دنیا میں ان کی معرفت رکھتے ہوئے اس کے
فرمان پر عمل کرو گے ان کو بروز مشرق صراط سے گذرنے کا نہ ٹھیکیت مل جائے گا جس وہ آسانی
سے اس کو عبور کر لیں گے قیامت کے روز جب صراط جہنم سے گذرنے کا راستہ ہوگا۔ اور
انہوں نے فرمایا ہے حق قیامت کے روز میں دروازہ صراط پر ہوں گے۔ پس کوئی بھی وہاں
سے نہ گذرنے پائے گا تب تک اس کے پاس تیری ولایت کی سند نہ ہوگی۔ برویت الی
صدق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ صراط سب سے گذرنے والے لوگ کئی
ایک طبقوں میں منقسم ہوں گے صراط بال سے ایک ترازو سے تیز تر ہے۔ بعض لوگ تو
بھلی کی سرعت سے اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچیں گے بعض تیز رفتاری گھوڑے کی طرح عجب
کریں گے بعض پیدل ہیں کہ بعض گھٹنے ٹیک کر اور بعض ٹھٹھکتے گزرتے پڑتے آہستہ آہستہ عبور کریں
گئے اور لوگ ان کو بھائی رستہ کی اور آخر پار جو بائیں گئے یعنی پہلے پہلے اعمال کی مناسبت
سے گذرنے کی صورت ہوگی۔ اجمالی عقیدہ رکھنا ہے کہ صراط جہنم پر ایک پہل ہے جس سے
ہر ایک نے گذرنا ہے جس میں قیامت کے دیگر امور کی تفصیلات نہیں ہیں۔ ہم یہیں اس کی تفصیل
سے اجتناب کرتے ہیں یا وہ جان سکتے ہیں جن کو اللہ نے خصوصاً علم سے نوازا ہے یہ ہے کہ
یہ بزرگوار کسی جگہ نصب ہوگا اور اس قسم کے شلوک و شبہات بالکل سب سے بڑے نبیالت ہیں۔
خداوند پروردگار پروردگار ہے اور وہ جو پاس ہے کہ سب سے اولیٰ ہے اس قدر بات یقینی ہے جس کو
شیخ و حق تمام میں دیکھیں گے کہ لا یخفوا احد من النصارا الا من لکنہ اللہ
نحوہ یعنی یہ صراط سے کوئی بھی نہ گذرے گا۔ اس کے جس کو قدرت ملی گذرنے کا
اجازت نہ دے گا۔ یہی ہے کہ قیامت کی مثل منہج کی آسانی کا بہتر ذریعہ و مدد
سب سے اولیٰ ہے کہ وہ صراط حق صراط میں علامہ ابن جریر کی نے یہی تحریر کیا ہے اور حضرت اس

نوریت کی سبب اور یہاں تک کہ حق کا پرانا سے کہ حبیب لغضہ میں بہت اندر رحمن اور رحیم ہیں اور
 چل کر اٹھ کر سہ کار ترش جہنم کے شے ناموش پر ہائیں سے اور آواز آئے گی خیر حق
 و توفیق لکھنا اٹھنا ہی جلدی گذر کر تہارت نور سے میری حرات کو مانہ کر دیا سبب تفریق
 انوار الجنت فضائل ہم شدہ ہیں زمین رقی غاصت کی طرح گذر جائے گا اور دشمنان علی وہاں سے
 جبر کر دوزخ کا ایسا من بستہ بائیں گئے۔

اعراف کے متعلق عقیدہ | اعراف صرف کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے ہندی ہیں
 جنت اور دوزخ کے درمیان مدخل جو مشہور ہے اس

کی ہندی کا نام اعراف ہے اور اس میں آج پر آج کو موجود ہوں گے جو اپنے دوستوں کو پہچان کر
 جنت میں داخل کریں گے اور دشمنوں کو دوزخ کی طرف روانہ کریں گے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے
 وَ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِضُونَ كَلًّا بَيْنَهُمْ هَذَا يَوْمَئِذٍ اعراف پر وہ لوگ ہوں گے جو سب
 کو علمتوں کے درمیان سے پہچانتے ہوں گے۔ روایت تھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے
 کہ كُلُّ أُمَّةٍ يُعَاسِرُ بَيْنَ الْأَعْرَافِ مَا يَخْتَارُ یعنی ہر امت کا حساب اس زمانہ کے امام کے ہاتھ میں ہوگا
 اور وہ زمانہ اپنے دوستوں اور دشمنوں کو علامت سے پہچانیں گے جس طرح قرآنی ارشاد ہے پس
 اپنے دوستوں کو اعلان دلائل باتھ میں آپ سے اور وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے اور دشمنوں کو
 ان کا اعلان نہ جائیں باتھ میں دیں گے اور وہ بلا حساب جہنم میں جائیں گے۔

نیز امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند
 مقام ہے کہ اس پر ہر زمانہ کا نبی و راس کا صحیح بائیں ہاتھ گھبراہٹیں اور دوستوں کے ساتھ موجود
 ہوں گے جس طرح شکر کا سالار ہونے کا وہ یاہوں کو اپنے پاس کھڑا کر یا کرتے سے ایک رگ جنت میں جائیں
 گے تو وہ گنہگاروں سے کہیں گے کہ دیکھو تارے ایک نبائی کیستہ جنت میں خزاں خزاں بار ہے
 ہیں پس یہ گنہگاروں کو سزا کہیں گے رَسَدًا عَذَابًا سَکَنَ دُورًا داخل نہ ہوں گے اچھے اسباب ہوں گے
 جیسے کہ فَمَاتَ سَبْعَ لَيَالٍ وَخَمْسَةَ عَشْرَ وَهِيَ تَطْمَعُوتُ یعنی گنہگاروں کو ہی داس کی شفاعت کے
 بعد دوزخ جنت کا حق و خواہش ہر گز ہر حبیب کی طرف کو یکجہت گئے اسے پروردگار پروردگار
 ظالموں میں سے نہ کرنا ان کے بعد صحابہ اعراف یعنی انبیاء و ائمہ اور نبیوں سے خطاب کر کے کہیں گے
 کہ کچھ ہم کو اپنی کثرت انکرتے کوئی نازیہ نہ آیا اور ہاتھ سے داخل ہونے والے لوگوں کی طرف کیج کر تہ
 کہ کسے فرمائیں گے کہ تو لوگ بھی کہ متعلق تمہیں سنا کہ کہا کرتے تھے کہ تو لوگ نسبت خدا سے دور ہیں

وتم ان کو فقر و فاقہ کی وجہ سے حقیر و ذلیل سمجھتے تھے۔ پس اپنے پاس نقد — جس نے گنہگار
مومنوں سے کہہ دیں گے کہ اب تم بھی جنت میں چلے جاؤ گویا آئی مٹا دیں گے۔ پھر ان کا جنت
اور دوزخ کے درمیان کھڑا رہنا اور یہ دعا و امید کی دو مصیبتوں میں پابند رہ کر نتیجہ کی منتظر کرنا ان
کے گناہوں کا تقارہ بن جائے گا پس ان کا جنت یا دوزخ کی گارانتی ہو۔ رحمت پروردگار ان کے اپنے
سایہ میں ملے گی۔ نبی و امام کی شفاعت ان کا سہارا بنے گی اور سب سے آخر میں یہ بھی جنت
کی بشارت پاکر شکر خدا زبان پر جاری کرتے ہوئے روانہ جنت ہوں گے ہم نے اس سلسلہ میں جو
دائے اختلافات کسی قدر تفسیر انوار البیوت ج ۱ ص ۲ تا ص ۲۹ بیان کئے ہیں اس مقام پر اس قدر کافی

کوثر پر اعتقاد رکھنا ضروریات مذہب سے ہے۔ **حوض کوثر کے متعلق اعتقاد**

خدا کوثر نصیب نہ کرے شیخ صدوقؒ نے اعتقاد میں فرمایا ہے کہ حوض کوثر حق ہے اور اس کی چوٹی
ایک سے صفا تک ہے (ایک مصر کا ایک شہر ہے اور صفا میں ہے) اس کے کنارے پر آسمانی تہذیب
کے برابر پائے رکھے ہوئے ہیں اور ہر روز عشر اس پر ساقی حضرت علی علیہ السلام ہوں گے۔ عباس شیخ
مفید سے مروی ہے کہ جب سورہ کوثر نازل ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی حضور! اس کی
تشریح فرمائیں تو آپ نے فرمایا یا علی کوثر ایک شہر ہے جو عرش اعظم کے نیچے جاری ہے اس کا پانی
دودھ سے سفید تر شہر سے شیریں تر اور گلی سے رطب تر ہوگا اس کے کنگرے زبرجد یا قزح اور
مرجان ہوں گے اس کا گھاس زعفران اور اس کی مٹی گندمی ہوگی۔ پھر آپ نے ایسا اتمہ علی کے پیچھے
پر رکھ کر فرمایا یا علی یہ شہر جاری ہے لئے اور ہمارے معجزوں کے لئے ہے۔

امامی صدوق سے مروی ہے حضور نے علی سے فرمایا یا علی انت نبی و وزیر دنیا و آخرت
یا علی انت صاحب حوض حق الخ اسے علی تو میرا بیٹا وزیر دنیا و آخرت
میں ظہیر و صاحب جس کوثر ہے۔ یہ آپ نے فرمایا جو مال عشرت چھٹا چاکا جو دو میرے دل
ستہ محبت کرے وہ میری تابعدار کرے جو میرے بعد میرا خلیفہ ہے علی بن ابی طالب یہ
میرے عین کا مالک ہے۔ فاشیہ دشمنوں کو دباؤ دے دے گا۔ اور اپنے دوستوں کو سیراب کرے گا
جو ان سے سیراب نہ ہوگا وہ محبت بیاں رہے گا۔ وہ کبھی سیراب نہ ہوئے گا اور جو اس سے سیراب
ہوگا وہ کسی بیگانہ ہوگا اور — کوئی تکلیف نہ ہوگی بہرہ جنت فراہم میں حضرت امیر علیہ السلام کا ساقی اور
جنت بیت ہے اور یہ عقیدہ — ثابت ہے اور یہی عقیدہ — ہمارا ایمان ہے۔ اعتقاد یہ صدوق میں

جناب سامع سے مروی ہے کہ میرے اسماء میں سے کچھ بزرگ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو دور بائیں طرف گرفتار کر دیا جائے گا یہ کہوں گا کہ یہ دور بائیں طرف سے صحابہ میں تو شاید بڑے قہمی خبر نہیں اسوں سنہ تیرے بعد کی بدعتیں کی ہیں اسی مضمون کی عادت کتب صحابہ میں میں موجود ہیں ہم صحابہ نبی کے متعلق عقیدہ کے بیان میں بخاری سے ایک حدیث نقل کر چکے ہیں کہ متعلق زیادہ طوں کی ضرورت نہیں ہے۔

جنت و دوزخ کے متعلق عقیدہ

سنہ انسان کیلئے آخرت میں دو مقام بنائے ہیں نیکیوں کو بطور جزا کے جنت عطا فرمائے گا اور بدکرداروں کا فروں مشرکوں اور منافقوں کو دوزخ میں ڈالے گا بعض سرچ سے لگ دشمنان دین کی مکی چڑی باتوں اور ان کے آواز اذان کے فریب خورہ افکار کے دم تدریر میں پھنس کر جنت و دوزخ کو فرضی انسان یا اصلاحی مہاز قرار دیتے ہوئے ان کی حقیقت کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں ان کی دور از حق تاویلات کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس قسم کی خرافات کو اپنی روشنی خیالی باجہ مزاحیہ کا شرف قرار دیکر خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کفر کے تاریک گراں میں جا پڑتے ہیں اور ہمارے عقیدہ ہے کہ جنت و دوزخ موجود ہیں اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے اور متواتر روایات سے جناب رسالت کا شبہ معراج جنت و دوزخ کا معائنہ کرنا ثابت ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جو چار چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔

① معراج ② قبر کا سوال و جواب ③ بہشت و دوزخ کا مطلق جہاں ④ شفاعت

بہر کیف جنت و دوزخ دونوں علم خداوندی میں ہیں۔ ہماری یہ تکلیف نہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ البتہ ان کے وجود پر ایمان رکھنا واجب و لازم ہے اور چونکہ یہ دونوں انسانوں کے لئے جزا و سزا کے گھر ہیں پس حضرت آدم علیہ السلام جہن جنت میں تھے اور اس سے نکلے گئے وہ دنیاوی بات میں سے ایک باغ تھا جیسا کہ روایات میں موجود ہے اور ہم نے مقدمہ تفسیر اور تفسیر کی دوسری جلد میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے اور ہر مرنے والا موت سے پہلے اپنا گھر جنت یا دوزخ میں دیکھ لیتا ہے پس مرنے کو جب جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے تو پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے نیز ہر شخص کے لئے دو مکان ہیں ایک جنت میں دوسرا دوزخ میں پس جنتی کو دوزخ کا مکان بھی دکھایا جاتا ہے اور دوزخی کو جنت کا مکان بھی دکھایا جاتا ہے۔

و یہ ہوا آستہ کہ اگر تو ایک ہوتا تو سب سے پہلے یہ مکان دیا جاتا پس وہیں نعمت ایمان و کرمات
پیش کر گئے گا اور دورانی اپنی لذات سے حسرت و پشیمانی کی آگ میں نہ ڈوبے گا

جنت کی تعریف

جنت کی تعریف ہم معنی سے معنی عام ہر جگہ کی تعریف
جامع و مانع نہیں ہے بلکہ اس کے بہت بڑے حصے
انعام کی کماحقہ وصف و ثنا کا اہمالہ کریں پس تعارف کے لئے شیخ صدوقؒ فرماتے ہیں
کی فرمائش کہ نقل کر کے اسی پر اکتفا کریں گے۔ انہوں نے رسالہ اعتقاد یہ فرمایا ہے ہاں اعتقاد
عقیدت کے متعلق یہ ہے کہ وہ بجا اور سوائی ہر عیب و باطن نہ موت نہ بیماری نہ بڑا ہوا نہ خون
دوسرا شتم ہو گا نہ زل نصرت نہ زمین گیری نہ غم نہ ہم نہ فقر و فاقہ نہ کلا جگہ وہ پر سکون سعادت
گھر اور باغات ربانہ کا مقام ہے اس کے ساکنین کو نہ تکلیف نہ کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی وہیں
ہر وہ چیز سے گی جو دل چاہے گا اور آنکھ لذت محسوس کرے گی اور رہنے والے اس میں ہمیشہ
رہیں گے وہ ایسا گھر ہے کہ اس کے ساکن اللہ کے جوار رحمت میں ہوں گے اور اس کے راست
محبوب اور کریم ہوں گے ان مراتب کے لحاظ سے ان میں بھی فرق ہوگا بعض تو فرشتوں کی مراتب
اللہ کی تسبیح و تہلیل و تہلیل میں شاد و نہال ہوں گے بعض قسم و قسم کے خورد و نوش و میوہ جات سے
ذات اندوز ہوں گے اور عمدہ بستر سے بچھڑنے والی غلام بہترین بچھڑنے والی اور مندرجہ دستہ حق کے
سایہ و غیرہ ان کے پیش و عشرت کے لئے تیار موجود ہوں گے ہر شخص اپنی پسندیدگی و مناسبت
کی بنا پر نقدوں سے بہرہ ور ہوگا اور جو اس کا دل چاہے گا اسے خدا کی جانب سے عطا ہوگا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت تین طریقوں سے کرتے ہیں۔
① یعنی جنت کی شوق میں اور جزا کی امید میں اس کی عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت سود کی ہے
② ایک قسم صرف جہنم کے ڈر سے اس کی عبادت کرتے ہیں اور یہ عبادت ظاموں کی ہے۔
③ ایک قسم وہ ہے جو اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ اس کو پسند ہے یا یہ اس کی محبت میں
اس کے سامنے سجدہ و ریزہ ہوتے ہیں اور یہ عبادت کلام کی ہے اور یہ لوگ امیں ہیں اور انہیں
کے متعلق ارشاد ہے وَحُطَّتْ جَنَّتِمْ بِأَنْفُسِهِمْ بِالْإِيمَانِ اَللّٰهُمَّ اِزْكُم بِشَيْءٍ كَالْغُرِّ جَنَّتِمْ
میں اس دنیا سے دس گنا بڑا ہوگا۔

دو رخ کا تعارف

صدق فرماتے ہیں جہنم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ذات و
نوری اور کافروں و منافقوں سے انتہام لینے کا گھر ہے اس

ترکِ حمد ۷ ترکِ کین ۸ نیک صحبت ۹ و اسرارِ دروازہ بر ملا ذکر و کند بہتر یہ تمام شیئیں کیسے اسباب ہیں
اور آخرت کی خوشی کے لئے ہر سبب میں ۱۰ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا ۱۱ بیواؤں پر ہاتھ پھیرنا
۱۲ مریضین کی حاجت روائی میں کوشش ۱۳ فقراء و مساکین کی خبر گیری کرنا ۱۴ قیام سے دروازہ
پر قوم تمام شیئیں کے لئے حیلہ ہے اور تندرستی کے پار حیلہ میں ۱۵ کم دانا ۱۶ کم سونا ۱۷
کم چٹا ۱۸ کم کھانا چوتھے دروازہ پر تحریر تھا ۱۹ اللہ انہیں پرستین رکھنے والے کے لئے مزی
ستہ کر وہاں کی عزت کرے ۲۰ بسایہ کی حرمت کا خیال کرے ۲۱ والدین کا احترام کرے۔
۲۲ نیکی کی بات کرے دوزخ میں رہے۔ پانچویں دروازہ پر مکتوب تھا ۲۳ جو اپنے پیٹ پر پسند نہ
کرے اس کو دوسروں پر ظلم کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ۲۴ جو اپنے لئے گالی پسند نہ کرے
وہ دوسروں کو گالی نہ دے ۲۵ جو خود دولت کو پسند نہ کرے وہ دوسروں کو ذلیل نہ کرے ۲۶ جو
دنیا و آخرت کی کامیابی پاس ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی اللہ پرستے۔
پچھلے دروازہ پر درج تھا ۲۷ جو قبر میں وسعت کو چاہے وہ مساجد کی بنا کرے۔ ۲۸ جو قبر میں
برسیدگی سے بچنا چاہے وہ مساجد میں جہاد کے لئے شہرے ۲۹ جو قبر میں کپڑوں کوڑوں
سے بچنا چاہے (یا وہ خدائے لئے) مساجد میں بسر کرے ۳۰ جو جنت میں اپنا گھر دیکھنا چاہے
زکریا کہنے (مساجد میں سکونت رکھتے) ساتویں دروازہ پر لکھا تھا دل کی زراعت چار چیزوں سے ہے
۱ بایں پیک ۲ نشیمن جنازہ ۳ کفن خرید کر رکھنا ۴ قرعہ ادا کرنا۔ آٹھویں دروازہ پر درج تھا جو
ان دروازہ کے جنت سے گزرنا چاہے وہ اپنے اندر چار جنتیں پیدا کرے ۱ سخاوت ۲
خوش خلقی ۳ سہ قہ ۴ شد کے بندوں کی ایذا رسانی سے پرہیز۔

جنت کے درجات و طبقات جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ان کی تعداد بندوں کے مراتب
کے لحاظ سے ہے پس ہر شخص اپنے عمل و معرفت کی مقدار پر جنت میں بلند مقام حاصل کرے گا
وہ سب سے بلند مقام حضرت محمد و آل محمد کا ہو گا۔ اور اس کے بعد انبیاء و اہل بیت و شہداء مومنین اپنے
اپنے مراتب کے لحاظ سے ہوں گے جنت کے مکانات اس کی زمین اس کے باغات درخت بکھیرے
بتہ سے مسندیں آرام گاہیں یہتی ہوتی نہیں۔ پھل پھول اور میوہ بات پھر خدمت کے لئے عورتیں اور
مکان لباس اور خوراک ہر قسم اور ہر کیفیت سرور و معیشہ سب کچھ حد تعریف سے باہر ہے ان
سے متعلق جس قدر بیان کرنے والا بیان کرے حق ٹکائے نعمات پر وہ دگر دروازہ پر لکھے گا۔ ہر کیفیت وہاں
وہ نہایت ہی آسودہ ہے ایک ہر آدمی کے لئے لازماً ہے کہ جو کسی فرد بشر کے وہم و گمان میں بھی

اس کا قطر نہ ہوگا اور نہ اونڈ کرید کی ٹوٹن روی سے نہ ہوگا اور کوئی قسمت ہو سکتی ہے۔ درجہ سبب
درجہ صواب میں اللہ اکبر بنی رنگ یک درجہ سے باقی کر دی گئے۔ سبب آئمہ اہل بیت کی
صوبت سے نہ نہ ہوں گئے وہاں حد کیذ بغض اور ہر قسم کی گندی بیماریوں اور نفسانی گرفتوں سے
یک وصف ہر کر جائیں گے۔ خدا یا بخت محمد و آل محمد ہیں جنت اللہ دی کرات فرما۔ میرے درجہ
والدین علیہ السلام و تہذیب و تہذیب کرام باصوم اساتذہ و ملاذہ کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے اور اگر
ظاہر ہی عظیم مقام کے قریب میں مقام جنت میں فرما تو ارمین سہہ حلاوت صدر الدین شیرازی اپنی تحریر
میں جنت کے آئمہ دروازوں کے نام اس طرح شمار کئے ہیں ① باب المدفونہ ② باب الذکر ③
باب النکر ④ باب الرما ⑤ باب الخزانہ ⑥ باب الاناموس ⑦ باب الدعا ⑧ باب الانذار
جس طرح اختلاف مراتب مدارج کے لحاظ سے

البواب جہنم اور اس کے درکات

جہنم و بالا اور ارفق و اعلیٰ ہیں اسی طرح سرکشی کفر فحاش اور بد اعمالیوں کے مراتب کے تفاوت کے لحاظ سے
اپنی دوزخ کی سزاؤں اور عذبتوں میں بھی معتد بہ فرق ہوگا اور چونکہ گناہوں کے تفاوت کی حد سے متک
معدود نہیں کی جاسکتی بلکہ ان درجات کے فرق کی تعداد علی سبب انفس کس ہی ہو جس کو وہ ان ہی
جہان سکنا ہے لہذا درکات جہنم کو سات میں محدود کرنا دلیل سے خالی ہے اور لہذا جنت کا بھی یہی
حال ہے اور بن روایات میں سات کی تحدید بتائی گئی ہے وہ ممکن سبب کی طور پر سات طبقہ بنائے
ہوں ورنہ ہر درجہ میں چارے والے نوعیت ۱۴۱۱ و کردار میں کافی فرق رکھنے والے ہوں گے اور چونکہ جہنم
کو دو آدمی جو ایک جگہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں تکلیف و عذاب میں ان دونوں کے درمیان نہیں
و آسان کا فرق ہو۔ جیسے کہ پاس بیٹھنے والوں کی خوشی و سرور میں بھی نمایاں فرق ہوا کرتا ہے۔ یہ کیفیت
اس کی تفصیل کو خدا خود بہتر جانتا ہے اور وہ خبر مومن کو جس طرح چاہے عذاب دے سکتا ہے جہنم کے
سات درکات جو عام طور پر بیان ہوتے ہیں ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن مذہبی نہیں کہ عذاب کی نوعیت
ان سات میں محدود ہو۔ اس کی توانائی اور شدت کو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اگر کہہ سکے جانتے سے بھی
انسان کے بدن کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں اور عذبت امیر علیہ السلام نہ عجب کام کے سلسلے میں
تفصیل بیان کی تھی تو اس میں باب برداشت نہ ہی سنا کہ اس کی رست انفس مدوی سے پر داز کر گئی
پروردگار یا بخت محمد و آل محمد سبب سے والدین اعزاء افرار اساتذہ و طبقات و تہذیب و تہذیب کو اس کی سختی
سے محفوظ رکھ۔ کہ ان کی شدت میں جو فرق ہے وہ یہ کہ سبب طبقہ میں اگر حدیث نہ ہو کہ جو

تو دوسرے طبقہ سے سوراخ سوزن کے رشتہ کا کیا پتا ہے تو پہلا طبقہ مد سے زیادہ گرمی
بکڑی ہے۔ ان اشیاء دوسرے جنہوں نے اسے تیسرے طبقہ سے سوراخ سوزن کی مقدار کی گرمی
کی سورت کو تیز کرتی ہے۔ دہلی ذرا آگیا کسی ساتویں طبقہ سے سوراخ سوزن کے برابر تک
اور ہر کے چھ طبقوں کو سنگین تر کر دیتا ہے۔ کلمہ چھ طبقہ سے اگر سوراخ ہو جائے تو سر پر کا طبقہ
چھٹے مقام پر اس کی شدت سے پناہ مانگتا ہے تو اندازہ کیجئے اس میں چھٹے والوں کی کیا کیفیت
بر کی جہنم کے چھ طبقہ سے سوراخ سوزن کے برابر اگر سوراخ ہو جائے تو آسمان و زمین کو اس
کی گرمی جھسا دے اور ایک جہنمی کی قیاس اگر آسمان و زمین کے درمیان کشادی جائے تو اس کی جہلو
سے تار دی روح موت آجڑی جا پڑیں گے۔

هَلْ تَدَا دُوعِي - اَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا

چونکہ عوام کی بہ نسبت علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے لہذا عوام کی بہ نسبت ان کی جوار و نما میں
بھی فرق ہے۔ چنانچہ حضرت امیر طیبہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ تمام خلق سے آئندہ جہنمی کے بعد
کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا: علمائے صالحین پھر پوچھا گیا کہ تمام خلق میں ابیس فرعون اور تبار
اعداد کے بعد کون بدتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا: علماء فاسدین جو باطل کو ظاہر کریں اور حق پر پردہ ڈالیں
بنابرین وہ علماء جو تبلیغ دین میں اپنا فرض منصبی ادا نہ کریں اور اس میں کوتاہی کریں، ان کو حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام نے یوں تہدید فرمائی ہے: فرمایا جہنم میں علماء سوکے لئے الگ الگ
طبقات ہیں۔

- ① جو عالم اپنے علم سے بخل کرے اور دوسروں تک نہ پہنچائے وہ جہنم کے پہلے طبقہ میں ہوگا۔
- ② جو عالم اپنی نصیحت پر ناک بڑھائے اور دوسروں کو نصیحت کرنے میں مستحی کرے جہنم کے
دوسرے طبقہ میں ہوگا۔
- ③ جو عالم اپنے علم کو صحابہ و اہل سنت و ثروت کے سامنے پیش کرے اور غریبوں کو محروم کرے وہ
جہنم کے تیسرے طبقہ میں ہوگا۔
- ④ جس عالم کی بات نہ مانی جائے یا اس سے کوئی بھی برقی بے سے تو جابر سلطانیوں کا ماسلوک
کرنے کے دو جہنم کے چوتھے طبقہ میں ہوگا۔
- ⑤ جو عالم اپنی برتری اور رعب بڑھانے کے لئے میوہ و نصاری کے اقوال و تشریحات کو کھینچ کر
کرے وہ جہنم کے پانچویں طبقہ میں ہوگا۔

① جو خود نکاح ہو اور اپنے لئے نفی کے مقام کا دعویٰ کرے وہ جہنم کے سچے طبقہ میں رہے گا۔

② جو علم کو خیر، طریقی اور برائی کا اُلکہ سمجھے وہ جہنم کے ساتویں طبقہ میں رہے گا۔

جن روایات میں جہنم کے دروازوں میں تعداد سات بتائی گئی ہے ممکن ہے ہر دروازہ الگ الگ طبقہ والوں کے لئے مخصوص ہو جس طرح جنت کے دروازوں کے متعلق بھی یہی کہا جاسکتا ہے کہ ہر دروازہ ایک کلاس مرتبہ والوں کے لئے ہو۔ واللہ اعلم۔ یہاں جناب زکریاؑ کے جنت کے دروازوں کی تعداد بتائی ہے اسی حدیث میں آگے میں لکھا کہ آپؐ نے جہنم کے دروازوں کی تعداد سات بیان کی اور دروازہ پر تین تین کلمات نصیحت کو لکھا ہے ہر ایک ایک دروازہ پر تحریر تھا ① اللہ سے امید رکھنے والا نیک بخت ہے ② اللہ سے ڈرنے والا بے خوف ہے۔ ③ جو اللہ کے غیر سے امید رکھے اور اس کے غیر سے خوف زدہ ہو وہ جہنم کے جہنمی ہے۔

دوسرے دروازہ پر درج تھا ① جو قیامت کی بھوک سے بچنا چاہے وہ دنیا میں کھول کو کھانا کھائے ② جو قیامت کی برنگی سے بچنا چاہے وہ دنیا میں برہنہ جسم لوگوں کو بائیں ہاتھ ③ جو قیامت کی پیاس سے بچنا چاہے وہ دنیا میں پیاسوں کو سیراب کرے۔ تیسرے دروازہ پر درج تھا ① جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ② نیکوں پر اللہ کی لعنت ③ ظالموں پر اللہ کی لعنت

چوتھے دروازہ پر مکتوب تھا ① اسلام کو ذلیل کرنے والا اللہ کے نزدیک ذلیل ہے ② اہل بیت کی توہین کرنے والا اللہ کے نزدیک ذلیل ہے ③ ظالموں کی امداد کرنے والا اللہ کے نزدیک ذلیل ہے۔

پانچویں دروازہ پر لکھا تھا ① خواہش نفس کی اقبال نہ کر دیکھو ایمان کی دشمن ہے۔ ② سب سے بڑا گناہ کفر ہے پروردگار سے دوری کا موجب۔ سب سے بڑا گناہ کفر ہے ③ جھوٹے دروازے پر ایمان تھا ④ میں بہترین پر حزم ہوں ⑤ میں عمدہ رسید والوں پر ایمان تھا ⑥ میں بڑے داروں پر ایمان ہوں۔

ساتویں دروازہ پر درج تھا ① حساب سے قیام اپنا ② ہر ایک کا حساب ہے ③ تین تین اپنا ④ تین تین اپنا ⑤ بڑا جو بڑے سے بڑے قیام داروں پر تفسیر انوار الجف جلد ۱

الشُّهُدَ وَقَفْنَا لِلْخَيْرَاتِ وَجَبْنَا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَاحْشُرْنَا
 مَعَ مُحْسِنٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَذْكُرُ
 فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلِإِبْرَاهِيمَ وَتَبَّ عَلَيْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي هَذِهِ الْعِبَادَةَ
 وَانْفَعْ بِهَا إِخْوَانَنَا الْمُؤْمِنِينَ وَأَخْرَجْ دُعَاؤَنَا إِنْ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

آجے مورخہ ۲۰ دسمبر ۱۹۸۰ء کو لکھنے والا زار کے دوسرے ایڈیشن
 معہ پہلے اور دوسرے حصہ محمد شفیق کاتب سرگودھا مکمل ہو گیا۔
 ختم شد

الاجازات

نوٹ:- چونکہ ان لوگوں کو غیر نرسٹ پڑتے ہیں لہذا ان کے لئے خاص طور پر ایک کمرہ بنایا گیا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم اجرة تبارك من آية الله العظمى آياتنا السيد حسن الموسوي الجزائري على طه
 الحمد لله الذي فصل مدار العلماء على دماء الشهداء وحملهم
 ووزن الانبياء والصوفى والسلام على من لا نبي بعده وخير بويته
 محمد سيد الاصفياء والدة العروة الاثنية والحق ان ايام علي اعدت لهم شأنا
 والادنى والد اولى لعل طين خباب العالم الناعل والمفتد الكليل والفقه الثيرة
 والسيرة المنيرة في شرف الثابت والراي السائب العلامة المفضل ملاذلا
 وركن الاسلام ناسرا لعلته واهلين سوت المسلمين الشيخ الجليل والحق ان الذي
 ليس له مدخل الشيخ حسين عني ساكن ديرة اساميل خان ابدته الله تعالى
 عني مدخل شهيد في تحصيل العلوم الشرعية وبعد ما استشهد في شبيبته
 اغتنيته وفضل على علي سلوة السالين حضور نفهم في مقتدرهم وقد
 حتى بلغ مناه طقه وراه عليه تعالى اجرة وقد اجرت ارباب شهيد في
 فالاجرة القصيرة فيمن عصر خيبة الاسلام عليه السلام الله تعالى
 او المأذونين من قبلهم واجرت لرايها الذين في جميع بلادهم
 وابتكر من الجوامع النظام سدي بين الثلاثة وسأرا بكتب الهندية المقتدة
 الطائفة الحقنة الاناضرية وذلك بحق اجازتي من مشايخ الطائفة
 واساتيد الكرام الذين بينهم عظماء الدين وعلماء الادب
 رحمة شريفة خير الانام وادوية بلا رمترا لغوي و
 لو ان الله امة الاغنياء وانه الجني من المهلكات والله
 تعالى خير رزق وهو في التوفيق والسلام عليه ورحمة الله
 وبركاته حور حاش جبار من اذ ان سيرة الف وثمانية وادع سبعين
 من العروة السوية على طه لعل العلووات والتميمات الاحقر
 انور موسى العنود

ابازه اجتهد من سيرة الله المثل الأعلى السيد محمد الحسين الشاه ودي قدس سره

بسم الله تعالى

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين
وبعد فان صاحب الفاضل الكامل هو الامام جعفر الصادق عليه السلام
الذي كانت تاييداته ونوحياته قد صرفت نفوساً من عمره الكثيرة
في تحصيل العلوم الدينية وقد حضر الحاشية العظمى والاشرف
وكذا وجد حتى نال مرتبة من الفضل والكمال فله الحمد
على ما دللاه وانتم وجباه وقد اجرت له نقل الحادس
بطرفي المنتهية الى اصحاب الجوامع ومنهم رضوان الله عليهم الى
اصحاب لائمه المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين واجرت انهم
في الامور المحسنة من قبل حفظ اصول الثابتين والآخرين
وولي وتدل اذناف بلا سواد وغير ذلك من الامور البر
بوقف عجوزان تصد بها على الاذن من قبل الاذن ولم نقل العاد
من الرضا على العملية التي هي واصلح بين الناس واصلح القرابة
وتعليم اذاب الشرع ولم ينفذ اذاف الحقوق الشرعية من قبل الزكاة
والنكاح والاشافها وادبته انهم في اخذ حق الاما عليه السلام
لدى الحاجة بمقدار الحاجة والسلام على اوقافه من قبل الزكاة
المطيقين ورجعت وبراكاته سلام على الاما عليه السلام

اجازته اجتهاد من آية الله العظمى الآقا السيد عبد الله الموسوي الشيرازي مد ظله العالی
حسب مقتضى الحق والرحمة المستعین

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أئمة الله
على عبادهم اجمعين أما بعد فلا يخفى فضل العلماء وان مدادهم افضل من حواء السحاب
وامم بريرة الانبياء فمنهم من سبى لظلم الفاضل العالي قدوة للغير في العلم والدين
فقد لا سلام والمطهر الشيعي لاجل الشيخ حين بحث ايجاجي الماكنتاني وقت المصادقة
من انتم في تحقيق العلم الذي ينبغي بعد كماله في العلم الادمية وهاجر الى باب
مد يديه علم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والراحم المهدى في النعم العظيمة
وعفوا لا سائدا وقد حضر محتى برهمن الرمان وكان محمداً محمداً في حرم الطالب
العالية لظلم الفاضل العلية حتى بلغ حبه الى مرتبة سامية منها وهاجر الفاضل العلية
والاصولية حتى وصل الى مرتبة من الاجتهاد في الاحكام ليتكراشتم على هذا النعم
واسئلا الله ان يزيده ويسدده لتدريس الخواص وتعليمهم وارشادهم وان
يهدى بهم وتزجج الدين الحق وشريعة سيد المرسلين وقد اجرت في الامر الحسينية ان
يقدمها عند التزم والفرصة وكما في اخذ الحق في نفسها خصوصاً حق الامام عليه السلام
بان يعرف الى نفسه عند التزم في المصارف اللازمة للفقير وان يفتت بالقيمة
انها وقد اجرت ان مريد عن كفايته في رتبة عن مشايخ الفداه من الكتب
القيمة كالكتب الاربعة والهجاء وان لا ينساق عن الدماء كلالا انما انتم من
عبد الله الموسوي الشيرازي

اجازته اجتهاد من آية الله العظمى الآقا السيد احمد الموسوي الشيرازي مد ظله العالی

حسب مقتضى الحق والرحمة المستعین

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أئمة الله

على عبادهم اجمعين أما بعد فلا يخفى فضل العلماء وان مدادهم افضل من حواء السحاب

وامم بريرة الانبياء فمنهم من سبى لظلم الفاضل العالي قدوة للغير في العلم والدين

فقد لا سلام والمطهر الشيعي لاجل الشيخ حين بحث ايجاجي الماكنتاني وقت المصادقة

من انتم في تحقيق العلم الذي ينبغي بعد كماله في العلم الادمية وهاجر الى باب

مد يديه علم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والراحم المهدى في النعم العظيمة

وعفوا لا سائدا وقد حضر محتى برهمن الرمان وكان محمداً محمداً في حرم الطالب

ابا وروایت آية الله العظمى محمد رضا العلي شيرازي قدس سره

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اراد الحق في نعمة وهدى به آياته والخلق بالهدى على الحق وحياتنا
 المصيرت باصلها امانه ورواهم الرسل ورواهنا هذه السلسلة وحياتنا من حرام
 ومعصية من حق الله تعالى والخلق والخلق لا يمانه بشأه الربانية والاعتقاد
 الحديث والقرابة خلفنا من سلكه الى ان وصلنا لمرآة الهاء وهي احد الدخلة الى
 الرغبة في هذه المعصية القريبة الشيعي الجليل والعلامة السيد ربيع الاحكام قدس سره
 المصداق الكاشف اقربنا الى الله المتبقيع المانع من المعصية والاصولية الشيعي
 بالكتاب الى ان يهاجمه ويمنع عليه ثم ان هذا المصداق المانع من المعصية في حق الله
 والامانة ما عزت له عام فاضله ايرود من ماصت له سيرة ومصداق له عارته
 حنا بديقا لداها ما شئت ما عكسها في هذا المحفة طرقة كثيره ربانية بديقا
 فاستخرجت بعضا منها واجتمعت واحدا الى امره من سيد وسيدى ومن هو
 الشريف عليهما عتادى استاد الفناء والمحدثين اية الحق واليقين السيد اية الله
 المرجوم السيد ايراص الاصلية في نعمة الله بعدانية وانكس اعجازها
 عن استارده الاعظم الاعظم سلطان المحققين آية الله في العالمين الموسوي
 المجدل الروي قدس سره الخراساني ومن سيد الطائفة في العصر الحديث السيد
 بن السيد هاشم الخراساني الامام الشيعي الاصل من المولانا عبد الله الشيرازي
 العلامة المعروف به الطور الطائفة في من السيد حسين القرطبي ومن
 السيد السيد نصر الله الخراساني من مولانا الحسيني باسان على ما في كتاب
 الى شيخنا قدس سره فيقول الراي في الحسيني من ماصت له سيرة

بن موسى بن جعفر عن احمد بن قاسم العجلي عن احمد بن محمد بن محمد بن هنادي عن جابر الله
 بن ابراهيم عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن جابر الله بن ابراهيم
 الملقب تانما كانت مائة وستة وثلاثين سنة مائة وثلاثين سنة مائة وثلاثين سنة مائة وثلاثين سنة
 الخمسين ومائة وثلاثين سنة مائة وثلاثين سنة مائة وثلاثين سنة مائة وثلاثين سنة مائة وثلاثين سنة
 لهم يا بني امي سويح بيني وبينك وبين رويان فقام فزوت بن اخف فقال
 يا امير المؤمنين وما جئت به من رويان قال عليه السلام قدم حلقوا التي وقتلوا ^{لنواز}
 فمضوا ^{مضوا} عن سيدنا الامام وملاذنا الاثم اية الله العظمى سيدنا ابراهيم ^{محيي}
 الاصططابنا الى الشيعه بميزاننا منظم الملائكة استافنا شاذ الفقهاء ^{الحققة} وسد ^{من} ^{المنها}
 وحاتم المدرسين الشيخ محمد كاظم المتفكر ذكره عن نفسه واستاءه الشيخ الاجل الميرزا ^{من}
 عن عفته التراقي عن السيد الملا محمد بن الطوم عن الفقيه الحديث يوسف العبد ^{من}
 المولى محمد رفيع عن الملا محمد الحلي الثاني من والده الاكمل للبي الاول عن الملا ^{من}
 والدين عن والده الاجل عن زين الله والدين الشيعه عن الشيخ محمد بن محمد بن ^{من}
 المحمدي عن فخر المصفيين من والده اية الله الملقب الملا محمد بن سالة الفقيه ^{من}
 صاحب الرابع عن عاين زهرة عن ابن شاذل شوب من الاجل عن بن محمد الميرزا ^{من}
 المامون علي الدين والدين الشيخ الطائفة المحقق عن الشيخ الاجل ابو عبد الله ^{من}
 عن الشيخ الامام الصدوق عن الشيخ الفقيه جعفر بن قزوين عن الشيخ الحديث ^{من}
 محمد بن يعقوب الكوفي باستاءه عن ابي بصير عن مولى الصادق عليه السلام

انما قال من علم شيئا اجل من سبع ساعات من النهار فان قال الله استغفر الله
 الذي لا اله الا هو المحمدي والى الله التوب اليه ثلاث مرات لم يكتب عليه فله داء فقام
 ان يبر ويبر هذه الاسناد وغيرها من اسنادنا وطرقتنا المذكورة في كتابنا لا الشيت
 في تحقيق حكم القادري واليه وكما بناه المحدثون الناظرين ما شاء واجد حيا
 الاحتياط في القتل والامراض من نقل المتعاقبة من الاحبار ما وصيه داء
 باوصافه في مقام من السماء الصالحين والسي في مقامه صا في اخرنا المذ
 نانه في صلاح الدارين ونلاح النشأين كنيه العبد الفاجر العجز محمد رضا
 الحسيني في الحق غفر الله له ولوالديه محمد وآله الطاهرين في ١٢٨٠ هـ ١٧٦٢ م

إجازة عاليه آية الله العظمى الشيخ محمد تقي الرضوي طاب ثراه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محمد تقي الذي رفعه بالعلم ودرجة العلماء العالمين وجعلهم خلفا لسيده الركن
ومنازل المهتدين والمكتبة السلام كما تأسس قواعد الدين وأولاد الطيبين
وخلفاء المهتدين الأمة الهادين المهتدين والفضل الدائمة على أئمتهم
أجمعين أبا الأبدان .

وبعد فأت جناب العالم العلامة نعمة العلماء العالمين كملت لأنام
وركن الاسلام مولانا حسين نجش زید توفيقه وعلوه بمن سب
مدة من عمره في تحصيل العلم الديني والمعارف والآداب باحثا فاحصا
مجتادا قد حضر أبحاثا واستجاز في حسن نظنه لمي وجماعة أهل الذم
فأجرت له تدريس العلم الديني والاحاديث المروية وكافة كتب
الفقه والأصول ومبشرين فأن عليه كما الله أن بجانب القيام بالأمور
المعروفة والأمور المحسنة وازدود لأخذهم صاحب الأمر مولانا
دعوى الكونين محمد الله تعالى فرجه وسهل مخرجه بالمقدار الذي يرى
احتياجه اليه وهو عرفت بذلك مع مراعاة جانب الاحتياط
وأوصيه بملازمة ما عليه من التقوى وترك الهوى والأعراض عن
الدنيا كما أوجز الانبساط من الدعاء في سلطان الاجابة انشاء الله
تعالى وعلى آخرنا المؤمنين القيام بخيراته وإقامته وأمره و
السلام عليه ورحمة الله وبركاته
منه ببناء الدائرة محمد تقي
الشيخ الرضوي طاب ثراه
البحر الاثري برفع الشكر والحمد
٥٧٥ سنة ١٢٧٥

